

પ્રસ્તાવના

‘યુવાનોની સંસ્કારસાધના’ એ પુસ્તકમાં રાધાકૃષ્ણને અનેક વિશ્વ-વિદ્યાલયો તથા ઇતર સિદ્ધાંતસંસ્થાઓ આગળ આપેલાં વ્યાખ્યાનો સંઘરાવા હતાં. ત્યારપછીના વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ આ પુસ્તકમાં છે. ‘બીજી’ વિશ્વયુદ્ધ, દ્વિંદ્રની આઝાદી, સંસ્કૃતિના પાયા, કેળવણી, ક્રાંતી ઐક્ય, ધર્મ અને સમાજસેવા વગેરે અનેક વિષયો એમાં ઠીકઠીક વિસ્તારથી ચર્ચેલાં છે. પણ એ સર્વની ભૂમિકા યુદ્ધ અને તેમાંથી ઝડપા અનેક વિંદ પ્રશ્નોની ધરની પર રચાયેલી હોઈ, એ વિષય આ પુસ્તકમાં મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. યુદ્ધના અનેકવિધ સંહારમાંથી માનવસંસ્કૃતિ કેમ બચવા પામે, તે જગતમાં ચિરંતન શાન્તિ કેમ સ્થપાય, એ સર્વ માનવસેવકોની પેઠે રાધાકૃષ્ણનની પણ ચિન્તાનો મુખ્ય વિષય છે. જગતના ધણા ચિન્તકોની પેઠે તેઓ પણ માને છે કે આપણે એક એક રાષ્ટ્રનાં નાનાં નાનાં રાજ્યો રચી, એ રાજ્યોના સ્વાર્થને ખાતર બીજાં રાજ્યોને રંભડવા તૈયાર થઈએ છીએ, એ ફરીફરી યુદ્ધો થવાનું મુખ્ય કારણ છે. તેઓ કહે છે: “સંસ્કૃતિ સ્વદેશપ્રેમ કરતાં મોટી વસ્તુ છે. તે વિશ્વકુટુંબબાવ છે.”^૧ “આખી માનવજાતિમાં એક પ્રકારનું ૫૯ ઐક્ય રહેલું છે.”^૨ “જગતની સર્વ પ્રેમબા ને સર્વ રાષ્ટ્રો એક જ આકાશના છત્ર તળે વસે છે.”^૩ કૃષ્ણનિષદના ઋષિએ આખા વિશ્વ પર પ્રેમની અભીનમ્ નાખી હૃદય સ્વરે ગાયેલું કે ‘આખું જગત એક માળો છે.’ યજ્ઞ વિશ્વં ભવત્યેકનીદમ્ ।^૪ ભારતના આ અર્વાચીન ઋષિ પણ ફરીફરીને એ જ વાતનો પુનઃચાર કરે છે: “વિશ્વ આખું એક કુટુંબ છે, એક માળો છે, એકપિતાપરિવાર છે.”^૫ આજે જગતમાં ભૌતિક

૧. ‘ભારતનો વારસો’, પૃ. ૭૨. ૧

૨. પૃ. ૩૫.

૩. પૃ. ૩૬

૪. નારાયણોપનિષદ ૩

૫. પૃ. ૮૭.

એકતા તો સ્થપાઈ છે, પણ આખું જગત એક કુટુંબ છે એ જ્ઞાન માણસોનાં મનમાં નળ્યું નથી. આ વિચાર સધાઈપણે વરસો યથાં અનેક વ્યાખ્યાનોમા ફરીફરીને રહ્યો હતો. જગતની બૌદ્ધિક એકતા તો સધાઈ છે. જગત એક દેહ બન્યું છે. પણ એ દેહમાં પ્રાણ પુરાવો બાકી છે. આખું જગત એક જ રાજ્ય છે એ જાણનાં બંને ત્યારે એ જગદાત્માનો જન્મ થાય. તેને માટે આપણે પુરુષાર્થ કરવો રહ્યો છે; આપણે જગતના નાગરિકો બનવું રહ્યું છે.

“ જગત એ સ્વતન્ત્ર રાષ્ટ્રોનું એક વિશાળ કુટુંબ બને,”^૧ એ આપણો આદર્શ હોવો જોઈએ. તેથી જ જગતનાં સર્વ રાષ્ટ્રો સ્વતન્ત્ર બનવાં જોઈએ. “ જગતરાજ્યની રચના શુભામ રાષ્ટ્રોમાંથી ન થઈ શકે.”^૨ જગતમાં અમુક રાજ્યો રોક ને બીજાં તાણેદાર, અમુક સધન ને બીજાં નિર્ધન, રહેશે ત્યાં સુધી કાયમની શાન્તિ સ્થપાવાની આશા ફેગટ છે. “ સમાજ જ્યાં સુધી ખાસ અધિકારવાળા વર્ગો ને તાણેદાર પ્રજાઓની દરમીને સાંખી લે છે ત્યાં સુધી યુદ્ધો રોક્યાં રોકાવાનાં જ નથી.”^૩ આમ હિંદુ જેવા દેશોની આજ્ઞાથી જગતના દિતને ખાતર પણ જરૂરની છે. “ જગતનું” ઉપાન્તર કરી તેને સ્વતન્ત્ર માણસોનો બન્ધુસમાજ “૪ બનાવવું” જોઈએ.

યુદ્ધો ફરીફરી થવાનું બીજું મુખ્ય કારણ તે લોકશાસનનો અભાવ છે. જહાંગીરી અને યુદ્ધ એકબીજા સાથે જન્મથી જડાયેલાં છે. લોકશાસન વિધેતા સધાઈપણેના વિચારો અનેક દૃષ્ટિએ મનન કરવા જેવા છે તેઓ લોકશાસનને પરમ ધર્મ માને છે. મનુષ્યના વ્યક્તિત્વનું ગૌરવ એ સ્વતન્ત્રતાનો — તેમજ લોકશાસનનો પણ — મૂળ પાયો છે. તેઓ કહે છે: “ લોકશાસનનો અર્થ તો એવું રાજ્યતન્ત્ર છે જેમાં આખરી સત્તા માણસના હાથમાં હોય; કાયદાની હદમાં રહીને મન કાવે તે માનવા, લખવા કે બાલવાની છૂટ હોય; અને જ્યાં સામસામા વિચારોની છૂટથી ચર્ચા થતી હોય, તેના તરફ સહિષ્ણુતા રખાતી હોય, ને બુદ્ધિપૂર્વક એની પતાવટ થતી હોય. સંસ્કારી ને સુધરેલા જીવનના આ પાયો છે.”^૫ યજ્ઞી

૧. પૃ. ૮૫.

૨. પૃ. ૨૨.

૩. પૃ. ૨૧.

૪. પૃ. ૭૨.

૫. પૃ. ૬૬.

કહે છે: “ જે સમાજ પ્રત્યેક વ્યક્તિને આર્થિક સુરક્ષિતતા, ઔદિક જીવન, ને આત્માની વિમુક્તિ માટે સગવડ કરી આપે છે તે જ સમાજ સ્વતંત્ર કહેવાય. ” ૧

આ “ સ્વતંત્રતાનું સાચું સ્વરૂપ તે તો આત્માની સ્વતંત્રતા છે, ” ૨ ખીજી બધી વસ્તુઓ તો તેમાં સાધનરૂપ છે. “ આત્મદર્શનના પ્રકાર વિનાનું જ્ઞાન એ ખરું જ્ઞાન જ નથી. ” ૩ એ આત્મદર્શન જ જગતનું ઐક્ય સધાવામાં ને વિશ્વશાન્તિની સ્થાપનામાં મોટામાં મોટો ફાળો આપી શકે એમ છે. “ એ આત્માની સાથે એકત્વ અનુભવીએ એટલે આખા જગતની સાથે એકત્વ અનુભવી શકાય છે. ” ૪ ઉપનિષદના ઋષિએ પણ બુદ્ધ અવાળે પોદારેણ: યસ્મિન્સર્વાણિ ભૂતાનિ આત્મૈવાભૂદ્ વિજાનતઃ । તત્ર કો મોહઃ કઃ શોક ષ્યન્ધમનુ-
પશ્યતઃ ॥ ૪ (ન્યાં ભૂતમાત્ર જ્ઞાની પુરુષને આત્મારૂપ બાસે છે, ભૂતમાત્રમાં આત્મા ને આત્મામા ભૂતમાત્રનું દર્શન થાય છે, સર્વત્ર એક જ ચિત્તત્ત્વ દેખાય છે, ત્યાં મનમા દ્વેષ, તિરસ્કાર, મોહ, શોક એમાંનું કશું જ રહેતું નથી.) આવા આત્મદર્શી ઋષિઓ માનવજાતિના મોટામાં મોટા સેવકો હોય છે. દેશ, જાતિ, ધર્મ વગેરેના ભેદ વિના તેઓ માનવમાત્રની સેવા માટે તત્પર રહે છે. “ જે પુરુષો ખરેખરા ધર્મનિષ્ઠ છે તેઓ તો આ દુનિયામાં રહીને જ હામ કરે છે; ઈશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચેના સંબંધ વિષેની મનની જે ભાવના છે તે માનવજાતિની સેવારૂપે પ્રગટ થવા વિના ન જ રહે. ” ૫

એટલે આ આત્મદર્શન માટેની તૈયારી એ કેળવણીનું મુખ્ય ધ્યેય હોવું જોઈએ. સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે । “ કેળવણીનું ધ્યેય આત્મજ્ઞાન છે. ” ૬ “ આત્માના અકુટિત વિકાસમાં મદદ કરવી એ કેળવણીનો હેતુ

૧. પૃ. ૮૫. ૨. પૃ. ૮૪. ૩. પૃ. ૮૬. ૪. હિંદોપનિષત્ ૭.

૫. ‘ એન આઈડિયાલિસ્ટ બ્યૂ ઓફ લાઈફ ’, પૃ. ૭૨.

૬. ‘ ભારતનો વારસો ’, પૃ. ૬૧.

છે. "૧ કળચળીની રચના આ મન્યબિન્દુની આસપાસ યાવ એ જ થાય
ગણાય. કળચળીનું કામ અત્યંત મહત્ત્વનું છે, કેમકે સમાજની કલ્પિતો
મોટો આધાર એના પર રહેલો છે. આરતના તેમજ જગતના અનેક પુણ્ય-
પુરુષોની પેઠે રાધાકૃષ્ણનું પણ માને છે કે "વ્યક્તિએને પસંદાવવાનું જે
કામ ને ધીકું કામ છે એ સમાજનું પરિવર્તન કરાવવાનો એકમાત્ર સુધ્ધા
રસ્તો છે." એટલા માટે જ તેઓ નિસાસો નાખીને કહે છે : "કેવળ
અભિપ્રાયોનો ઉપદેશ કરનારા કે એનારો હક્કાવી જાણનારા નહીં, પણ
માણસોના ધડનારા હોય એવા શિક્ષકો ને અધ્યાપકો આજે કયા ને ? " ૨
આ સંબંધમાં ખીજ એક મહત્ત્વની વાત તેઓ કહે છે કે "આત્માની મુક્તિ
માટે રાજકીય સ્વતંત્રતા તો અત્યંત અનિવાર્ય છે." ૩ માટે જ ગાંધીજી
જેવા આત્માર્થી સ્વરાજની અવિરલ સાધનામાં રોકાયો છે.

આમ આજે મોટામાં મોટી જરૂર રાધાકૃષ્ણનું જેને "આત્મપરાયાન
માનવધર્મ" કહે છે તેની છે. આત્માનું કર્શન અને જીવમાત્રની સેવા, એ બે
પાયા પર જ ભારતનો ધર્મ અને ફિલસૂફીની ઇમારત રચાઈ છે. એ જ હિંદુ
ધર્મનું સારબૂત તત્ત્વ છે. એ જ ભારતનો સંદેશો છે; ને એ જ વારસાનો
ભારતે આપણે માટે તેમજ જગતને માટે સંચય કરી રાખ્યો છે. "ભારતના
પેગંબર મહાત્મા ગાંધી", જેમણે "ભારતવર્ષના પ્રાચીન આત્માને પોતાના
જીવનમાં ઓતપ્રોત કરી દીધો છે", તેઓ પણ એ જ જીવનમંત્ર ઉપદેશો
રજા છે. "વેદવ્યાસ અને ઉપનિષદના ઋષિઓનો વચનો, બુદ્ધનાં
પ્રવચનો, ગીતાનો સંદેશો, અને સેંકડો સાધુસંતો ને જ્ઞાનીઓની વાણી"
એ સર્વને અર્ક પોતાની નિર્ગળ ને તેજસ્વી વાણીમાં હતાસતા આપણા
અર્વાચીન ઋષિ રાધાકૃષ્ણનું પણ એ જ મંત્રની ઘાંપણા કરે છે. એમની
વાણીમાં ભારતના અમર આત્માની વાણીના જ પડયા આપણને સંભળાય
છે. તેઓ કહે છે : "ભારતવર્ષની પાસે આજા જગતને આપવા જેનો સંદેશો
છે. આત્મજ્ઞાનના તેના બંદારમાં રાષ્ટ્રોનો રોજ મટાડવાની રાક્ષિ રહેલી

છે.” ૧ એ વારસાને જરીપુરાણો ગળી કેંપી દેવાનું કહેનાર એક ક્રાન્તિવાદી વગેરે આપણે ત્યાં નાગ્યો છે. તેથી જ એ વારસાનું સ્મરણ ને તેનાં ગુણગાન આપણા વિદ્યાર્થીઓ આગળ કરવાં પડે છે. કેમકે, રાધાકૃષ્ણન કહે છે તેમ, “ આ ક્રાન્તિવાદીઓ કાવરો, તો ભારતવર્ષ એનું જે વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ છે તે ગુમાવી બેસશે. ” ૧ તે પોતે જ ને એ વારસો ખોઈ બેસશે, તો જમતની આગળ શું ધરશે ?

ફિલસૂફીને જીવનની સાથે નિકટનો સંબંધ છે એમ રાધાકૃષ્ણનનું ખાસ માનવું છે. તેઓ કહે છે : “ માણસોને ઘટવા એ ફિલસૂફીનો હેતુ છે. ” આધ્યાત્મિક તરીકે પોતાના વિદ્યાર્થીઓમાં શિક્ષણ દ્વારા “ આધ્યાત્મિક ને નૈતિક વિશ્વ વિધેની આસ્થા પેદા કરવી ” એ આકાંક્ષા તેમણે મેળી છે. જમતના દુઃખથી તેમને પોતાને યતી બનેાવ્યથા આ વ્યાખ્યાનોમાં તરી આવે છે. પોતાના ફિલસૂફી આનુભવના વિના બીજાનું દુઃખ સમજી ન શકાય તેથી જ વિશ્વર હુગોએ કહેલું : “ જે માણસ રોતો નથી તે ત્રેનો નથી. ” રાધાકૃષ્ણન પણ કહે છે : “ ધન્ય છે તેમને જેઓ શોક કરે છે, દુઃખી થાય છે, ને રડે છે. જે હૃદય વેદનાથી પીડાય છે તે હૃદય જ પ્રેમનું તે બાજે છે. હૃદય નેટલું વધારે કેમગળ નેટલું તેને વધારે દુઃખ. વિશાળ હૃદયવાળાઓનું દુઃખ તો એટલું બિંદુ હોય છે કે તે આસુ વાટ પણ પ્રગટ થઈ શકતું નથી. ” આ વચનોમાં તથા ‘ ધર્મ અને સમાજસેવા ’ એ વિષયના નિરૂપણમાં આપણે એક સાચા માનવહિતેષીના દર્શન કરી શકીએ છીએ.

વડોદરા, ૧૮-૪-૪૬

અંદ્રશંકર પ્રાણુશંકર શુક્લ

નોંધ:—આ પુસ્તકમાં થોડાંક ટિપ્પણો રાધાકૃષ્ણનના પોતાનાં છે, ને બીજાં ધણાં અનુવાદકનાં છે. રાધાકૃષ્ણનના ટિપ્પણોના આકડા સાથે આનું ચિહ્ન છે; અનુવાદકના ટિપ્પણો આગળ તેવું ચિહ્ન નથી.

અનુક્રમણિકા

	પૃષ્ઠ
૧. સ્વરાજની આવના	૯
૨. શોકશાસનની આવના	૨૦
૩. દક્ષિણ આફ્રિકાના લિ હી	૩૧
૪. હિંદુ અને ખ્રિસ્ત	૩૯
૫. મહાસભાની માગણી	૪૫
૬. સંસ્કૃતિ કોઈ એક રાષ્ટ્રની નથી	૪૯
૭. સંસ્કૃતિના પાયા	૫૬
૮. વિદ્યા અને વિમુક્તિ	૭૬
૯. સત્યમેવ જયતે, નાનૃતમ્	૧૦૫
૧૦. વિશ્વવિદ્યાલયોનું કાર્ય	૧૧૭
૧૧. ત્રેળવણીનો ઉદ્દેશ	૧૨૧
૧૨. હિંદુ અને મુસલમાન	૧૩૧
૧૩. ગાંધીજી અને માનવીયજી	૧૫૧
૧૪. ધર્મનો પ્રાણ	૧૫૫
૧૫. આપણો જીવનમન્ત્ર	૧૬૬
૧૬. વિશ્વવિદ્યાલયો	૧૭૧
૧૭. ભારતનો વારસો	૧૮૨
૧૮. અંગાળનો દુકાળ અને સ્વરાજ	૧૯૨
૧૯. ધર્મ અને સમાજસેવા	૨૦૭-૨૧૮

૧. સ્વરાજની સાધના*

આ સમારંભમાં લાગ લેતાં મને આનન્દ થાય છે; કેમકે મારા મનમાં મહાસભાના કામ વિષે જે પ્રશંસાનો ભાવ છે અને મદ્રાસના વડા પ્રધાન શ્રી. રાજગોપાલાચાર્ય પ્રત્યે જે આદર છે તે પ્રગટ કરવાની તક મને આ પ્રસંગને લીધે મળ્યા છે. આ છબિ ગોખલે હોલમાં મુકાય છે એમાં એક પ્રકારનું ઔચિત્ય રહેલું છે. મહાસભાના રાજકાળમાં જેને ગોખલેજીની કહી શકાય એવી એક પ્રજ્ઞાવિકા યાસતી આવી છે, ને રાજજી એના સમર્થમાં સમર્થ પ્રતિનિધિ છે. ગાંધીજીએ હંમેશાં ગોખલેજીને પોતાના રાજકીય ગુરુ માન્યા છે. એટલે ગોખલેજીની પરંપરા ગાંધીજી મારફતે રાજજી મુખી સીધી ઊતરી આવેલી છે, એ તો દૃષ્ટીતું છે. ગોખલેજીને લાગેલું કે આપણા દેશમાં રાજકીય કાર્યકર્તાઓનો એક સમૂહ અથવા સંઘ એવો હોવો જોઈએ જેના સભ્યોએ ત્યાગવૃત્તિ સ્વીકારી હોય, જેમણે રાજકાળને માટે બેખ ધારણ કર્યો હોય, પૂરેપૂરું સ્વાર્પણ કર્યું હોય, ને જેઓ દેશના કષ્ટાણુ અને સ્વતન્ત્રતાને માટે અનાસક્તિ ને એકનિઃશયી કામ કરવા તૈયાર હોય. આવા સેવકોની જરૂર છે એવું દીર્ઘદૃષ્ટિથી જોનાર સૌથી પહેલાં હિન્દી નેતા તે ગોખલેજી હતા. કેટલાક લોકો મહાસભાના તન્ત્રમાં હોદ્દા ને માનપાત્ર મેળવવાને જોડાયા છે; ને બીજા કેટલાક નીરસ ને શાન્ત એવાં જીવનમાં મહાસભાના કામના લીધે જે હોદ્દા, ધમધમાટ ને સાહસ આવે છે તેને ખાતર એમાં સામેલ થયા છે; એની હું ના નથી પાડતો. પણ મહાસભાના કાર્યકર્તા-

* તા. ૧૫ મી જુલાઈ ૧૯૩૮ ને રાજ મદ્રાસના ગોખલે હોલમાં શ્રી. રાજગોપાલાચાર્યની છબિના અનાવરણ પ્રસંગે આપેલું વ્યાખ્યાન.

એમાંથી ધણા મોટા ભાગે તો સ્વેચ્છાએ ગરીબાઇ સ્વીકારી છે, તંગી વેડી છે, જીવનમાં મુશ્કેલીઓ ને હાડમારીઓ ભોગવી છે, અને કષ્ટસહન ને આપભોગવાળા જીવન દ્વારા પોતાની શ્રદ્ધાનું પારખું આપ્યું છે. એવા માણસોમાં રાજજીનું સ્થાન અથમ પંક્તિમાં છે.

ગોખલેજીએ ભારત સેવક સમાજની સ્થાપના કરવામાં ધ્યાનમન્ત્ર એ રાખ્યો હતો કે રાજકારણને ધર્મમય બનાવવું, ને જાહેર જીવનમાં નીતિધર્મના સિદ્ધાન્તો દાખલ કરવા. ધર્મમાં વિશ્વજન્યુત્પત્તિ વિષેની શ્રદ્ધાનો પણ સમાવેશ થાય છે; અને એ શ્રદ્ધાને દૃશ્ય ને સાકાર રૂપ આપવાનું સૌથી સચોટ સાધન તો રાજકારણ છે. રાજકારણ એ કેવળ ધર્મનો વહેવાર પ્રયોગ છે.

મહાસભા પક્ષે ૧૯૩૭માં ધારાસભાની ચૂંટણીઓમાં ભાગ લીધો ત્યારે લોકો આગળ એવો ચોક્કસ કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો કે અમે નવા રાજ્યજંખારણની સામે લડીશું, તેને ખતમ કરી નાખીશું, ને એ રીતે સ્વરાજને માટે રસ્તો તૈયાર કરીશું. ચૂંટણી પછી મહાસભિનિએ હોદ્દા-સ્વીકારના પ્રશ્ન પર લગભગ દસ કલાક ચર્ચા ચલાવી; અને ૧૩૫ વિરુદ્ધ ૭૮ મતે એવો નિર્ણય કર્યો કે અમુક શરતે હોદ્દા લેવા. વાઇસરોયે ૨૨ મી જૂને જે નિવેદન પ્રસિદ્ધ કર્યું તેમાં એમ કહ્યું કે બધા ગવર્નરો પોતાના પ્રધાનો સાથે કળિયા થવા ટાળવાની પૂરી ઇન્ટેન્ઝિટી રાખશે, એટલું જ નહીં પણ એવા કળિયા ટાળવાને કે તેની પતાવટ કરવાને એકે પ્રયત્ન કરવો બાકી નહીં રાખે. જંખારણ અનુસાર કરેલી પ્રધાનોની પ્રવૃત્તિમાં ગવર્નરોની ખાંસ સત્તાના પ્રયોગને અંગે જે શંકા ને ચર્ચા હતી તે આ નિવેદનથી ટળી ગઈ. તે પછી તરત જ અગિયારમાંથી સાત પ્રાન્તોમાં મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળો રચાયાં; અને તેમણે સમગ્ર સમાજનું તેમજ ખેડૂતવર્ગનું હિત થાય એવા ધણા કાયદા કરીને યશ મેળવ્યો છે.

મહાસભાએ પ્રધાનપદ સ્વીકાર્યા એના ગર્ભમાં ત્રણ વસ્તુ રહેલી છે. એક તો એ કે અસહકાર અને રાજ્યબંધારણનો સદંતર અસ્વીકાર કરવાની જે વાત હતી તેની જગ્યાએ પ્રધાનપદનો સ્વીકાર થયો, અને રાજ્યબંધારણ જેવું હોય તેવું પણ ચલાવવાનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો, એ ભારે હૃદયપક્ષયો બતાવે છે. એ એમ પણ સૂચવે છે કે મુસીબતો ને જોખમો ધણાં હોવા છતાં મહાસભાને એમ લાગ્યું કે આ રાજ્યબંધારણ માંથી કંઈક તો લાભ મેળવી જ શકાશે. ભલે ગમે તેટલો ઢાંકપિછોડો કરવામાં આવે, પણ ખરી વાત એ છે કે મહાસભાએ બંધારણનો નાશ કરવાની નીતિ છોડી દીધી છે; ને ગોખલેજીની પ્રજ્વલિકાને અનુકૂળ એવો જે બંધારણવાદ હતો તેનો વિજય થયો છે.

ખીલું, રોજરોજ બંધારણનો અમલ કરવાથી, ને સીવીલ સર્વીસ-વાળા સરકારી નોકરો જોડે રોજરોજ પરિચય થવાથી, એટલું દેખાઈ આવ્યું કે એ નોકરીઓમાં કેટલાક લોકો એવા છે જેમને સરકારે આદરેલાં કામો પ્રત્યે સમભાવ અને સંમતિ ન હોય તોપણ તેઓ નિષ્ઠાપૂર્વક તેનો અમલ કરવા તૈયાર છે. આમ જ્યારે મહાસભાના પ્રધાનોને તેમના વિરોધીઓ જોડે રોજરોજ કામ કરવાનો વખત આવ્યો ત્યારે તેમની જે પ્રતિકારશક્તિ હતી, ને તેમનાં મનમાં અંગ્રેજો પ્રત્યે જે વિરોધની લાગણી હતી, તે અજાણતાં ઓછી થવા પામી.

ત્રીજું, મહાસભાવાદીઓને એવી ઇતિહાસી હતી કે અમને જો પૂરતો વખત મળે તો અમે અમારા રાજકીય કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકી શકીએ, અને જગતને બતાવી શકીએ કે અમે કેવળ વિરોધ કરવામાં જ કુશળ નથી; પણ રાજ્યનો કારોબાર ચલાવવામાં, ને અમારે હસ્તક સોંપાયેલાં લોકોની આર્થિક ને નૈતિક સ્થિતિ સુધારવામાં પણ કુશળ છીએ. એટલે તેમણે એવો નિશ્ચય કર્યો કે મગગાદો પડી બને ત્યાં લગી

ટાળવી, ને પોતાના સિદ્ધાન્તોને અમલમાં ઉતારવા. એટલા જ કારણસર મહાસભાવાદીઓનો એક મોટો વર્ગ એવી આશા રાખે છે કે બંધારણમંત્રી સમૂદયનંત્ર (ફેડરેશન) ને લગતો ભાગ બદલાય, ને પ્રજાની માગણી અમુક અંશે પણ સંતોષાય. બંધારણના સમૂદયનંત્રને લગતા ભાગમાં કેટલીક ગંભીર ખામીઓ રહેલી છે. રજવાડાંને લોકસભાઓમાં સામેલ કરવામાં આવ્યાં છે. એને લીધે તેઓ બ્રિટિશ હિન્દ પર અંકુશ ચલાવી શકે; પણ બ્રિટિશ હિન્દને તેમના પર અંકુશ ચલાવવાની કશી સત્તા ન રહે. તે ઉપરાંત, અંગ્રેજોના આર્થિક ને રાજકીય હક્કો મુરશ્ચિતપણે ટકાવી રાખવાને, એ બંધારણમાં 'સત્તામંત્રીઓ'ની યોજના કરેલી છે. લશ્કર, પરદેશ સાથેના સંબંધ, વગેરે વિષયો પર એકલા વાઈસરોયનો ફૂલ અખત્યાર રહેવાનો છે. એવી સમૂદયનંત્રની યોજના લખને આપણને શો લાભ થવાનો હતો ?

એક વર્ગ કહેતો હતો કે હિન્દના રાજાઓ પણ આખરે તો હિન્દી જ છે; સંભવ છે કે તેમનાં મનમાં દેશદાઝ જાગે, ને તેઓ ધારાસભામાં મોકલવાના પોતાના પ્રતિનિધિઓ તરીકે લોકના ચૂંટલા માણસોને જ પસંદ કરે. પ્રજાના પ્રતિનિધિઓના હાથમાં સત્તા સોંપવાની બાબતમાં તેઓ અંગ્રેજોના કરતાં વધારે છદ્દ પકડશે, એમ આપણે કદાચી લેવાની જરૂર નથી. સત્તામંત્રીઓની બાબતમાં તો સરકાર પાસેથી એવી બાંહેધરી મેળવી શકાય કે સમૂદયનંત્રના પ્રધાનો બંધારણની હદમાં રહીને જ કામો કરશે તેમાં સત્તામંત્રીઓનો પ્રયોગ નહીં કરવામાં આવે. વાઈસરોયની અનામત સત્તાના વિષયમાં બંધારણના કાયદામાં જો કંઈ લખેલું છે તે છેવટું ને અવિચળ નથી; ને અંગ્રેજો પર જો સતત દબાણ લાવવામાં આવે તો તેમાં ફેરફાર થવાની વાત છે. એ કાયદામાં ફેરફાર થાય, એટલું જ નહીં પણ નવું બંધારણ ધરાય, એવી સૂચના જો સમૂદયનંત્રની

ધારાસભા તરફથી થાય, તો બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ કદાચ એને વધાવી લે; ને એના પર ગંભીરપણે વિચાર પણ કરે.

આમ ધણા લોકોનો મત એવો હતો કે પ્રાન્તિક ધારાસભાઓમાં કામ ચાલુ રાખવું, અને રાજ્યબંધારણનો કાયદો ટૂંક મુદતમાં સુધારવામાં આવશે એવી બાંહેધરી મેળવવી, એ બંને શક્ય છે. બીજા કેટલાકને એમ લાગતું હતું કે આપણી પ્રતિકારશક્તિ અત્યારે જ ઓછી થઇ ગઇ છે; અને સમૂહતન્ત્ર જેવી પ્રગતિને રોકનારી ને પીછેહઠ કરાવનારી વસ્તુ ને આપણે સ્વીકારી લઇએ, તો એથી બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદનું બળ વધવા સિવાય બીજું કશું પરિણામ ન આવે. આજનો રાજ્યબંધારણનો કાયદો સ્વરાજ માટેની રાજકીય માગણીને કે આર્થિક ન્યાય માટેની આર્થિક માગણીને સંતોષે એવો નથી. એટલે આ લોકોનું કહેવું એમ હતું કે આપણે પરાધીન પ્રજા તરીકે ચાલુ રહેવું એ શરમની વાત છે; અને આપણે બ્રિટન સાથેના સંબંધ તોડી આ દેશમાં સામાજિક લોકશાસન ઊભું કરવાનો વખત હવે આવી પહોંચ્યો છે.

આ બે વિચારસરણીની વચ્ચે ગાંધીજી હતા. તેમનું કહેવું એ હતું કે જે કંઈ મળ્યું છે તેનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો ને આગળ વધવું. ગોળમેજી પરિષદ સમક્ષ કરેલા એક ભારે ભાષણમાં ગાંધીજીએ કહેલું: “ એક વખત એવો હતો જ્યારે હું બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો પ્રમુખજન ગણાવામાં અભિમાન લેતો, પણ હવે હું તેનો પ્રમુખજન ગણાવા કરતાં બળવાખોર ગણાવું વધારે પસંદ કરું. ” ગાંધીજીએ તે વેળા એમ પણ કહેલું કે “ બ્રિટિશ પ્રમુખજન થવાનું મને ગમે ખરું. ” બ્રિટન અને હિંદ વચ્ચેની ભાગીદારી અતૂટ નીવડે એવી આશા પણ તેમણે પ્રગટ કરેલી. તે પછી ૧૯૩૭ના ફેબ્રુઆરીમાં ગાંધીજીએ કહેલું: “ મને નો વેસ્ટમિન્સ્ટરના ખરીતા મુજબનું કુમીનિયન સ્ટેટસ (વસાહતી દરજ્જો)

આપવામાં આવે તો હું તે પૂરેપૂરી હોંશથી સ્વીકારી લઉં. ” તેમણે પોતાનો એ અભિપ્રાય બદલ્યો હોય એમ માનવાનું કશું કારણ નથી. ગાંધીજીના જેવા વિચારવાળા વર્ગ છતરો, કે પેટા બીજા લોકો છતરો, એનો આધાર હિંદીઓ પર નથી પણ અંગ્રેજો પર છે.

તમે ધ્યાન દઇને તાકી રહેશો, ને કાંઈ પણ બુદ્ધિશાળી યુવક કે યુવતી વિશ્રાન્તિ લેતાં હોય તે વેળાએ તેમની મુખમુદ્રા બદલાશે, તો તેના પર તમને એક એવી છાયા દેખાશે જે યુવકવર્ગમાં સ્વાભાવિક ન ગણાય; તેમનાં મુખ પર વિધાનો એવો ઊંડો ભાવ દેખાશે કે તેઓ જે વિશાળ, વસ્તીવાળા, ને પ્રાચીન દેશમાં જન્મ્યાં છે તે દેશ હજી પરાધીનતા ભોગવે છે. જુવાન બુદ્ધિશાળી હિંદીઓનાં મોં પર તાબેદારીની શરમ છવાઈ ગયેલી છે; અને તેને લીધે જ સ્વરાજ માટેની માગણી સાર્થક ને સહેલુક બને છે.

“ ખિટને હિન્દને જે લાલ કરી આપ્યા છે તેને માટે આભાર ન માનવા જેટલા તમે નચુણા છો, ” એમ હિન્દીઓને કહેવામાં કરી શકાય નથી. ખિટને હિન્દમાં રેલવે, તાર, નહેરો વગેરે બાંધ્યાં છે; તેણે કાયદાને વ્યવસ્થિત રૂપ આપ્યું છે, ને રાજ્યનો કારોબાર ધમધોકાર ચાલતો કર્યો છે. એટલું તો ઇટલી એન્જીનીયરિયા માટે ને જપાન મંચુકુઓ માટે પણ કરે. જેને રાજ્યનો કારભાર સારી રીતે ચલાવવો હોય તેને પોતાનું કામ સાધવા માટે બધાં આધુનિક સાધનો વાપરવાં જ પડે. આ આર્થિક લાભો આપણને અપાય છે તેની કિંમત તરીકે આપણે આપણું મનુષ્યત્વ જતું કરવું પડે છે, આપણું ગૌરવ હણાવા દેવું પડે છે. માણસ પોતાનો આત્મા શુભાવે એનું વળતર તેને આ જગતનાં રાજ્યો મળે એથી વળતું નથી. ખિટન અને હિન્દ વચ્ચે અત્યારના જેવો સંબંધ ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી કૃત્રિમતાની લાગણી કાયમ રહેવાની; અંગ્રેજોનાં મનમાં,

અગાણુતાં પણ, તિરસ્કાર કે દ્વેષ કરતાં ખરાબ એવો મુરખીવટનો ભાવ રહેવાનો; અને હિંદીઓનાં મનમાં પોતે ગુલામ છે એવું જ્ઞાન રહેવાનું. એ આપણી સામેનો માનસિક પ્રશ્ન છે.

હું યુરોપમાં હમણાં રહી આવ્યો. તે દરમ્યાન મેં અનેક પ્રસંગે ધણા અંગ્રેજ પત્રકારો સાથે હિંદના સવાલ વિષે ચર્ચા કરેલી. હિંદની માગણી સન્તોષવાની જરૂર કેટલી તાત્કાલિક છે, એ તેમનાં મનમાં હસાવવાનો યથાશક્તિ પ્રયત્ન મેં કરેલો. હું તેમને કહેતોઃ ‘અત્યારે હિંદુસ્તાનમાં આ હિલચાલને મોખરે એક નેતા ને સંતપુરુષ છે. એમના જેવો માણસ દર વરસે, કે દર પેઢીએ, કે દર સૈકે સુદ્ધાં, જન્મતો નથી.’ તેઓ અત્યારે કેવળ વસાહતી દરજ્જે—પૂર્ણ સ્વરાજનો સાર—માગે છે. એ માગણીમાં ન્યાય રહેલો છે. એ માગણી વહેવાર છે. વહેલીમોડી તે સંતોષ્યે જ છૂટકો થવાનો છે. સ્વરાજ આવ્યા વિના રહેવાનું નથી. ઇતિહાસ એના પક્ષમાં છે; ને જગતની શક્તિઓ એની જ દિશામાં ગતિ

૧. સરખાવો: “ગાંધીજીને અવહેવાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા કહી તેમની હાંસી આપણે બલે કનીએ. પણ તેઓ ખરેખર એક એવા સર્જનશીલ આત્મા છે જેવા જગતમાં સેંકડો વરસે એકાદ પ્રજાદ યાચ છે. આ એકાકી પુરુષ માનવજાતિના અન્તરાત્માના મૂર્તિમંત અવતાર છે. તેમણે પોતાના જીવન અને ઉપદેશ દ્વારા જગતમાં ભારે ઉત્સાહ ને આશાનો સંચાર કર્યો છે. તેઓ આપણને કહે છે કે ‘જગીને આંખ ઉઘાડો, ને આપણી અત્યારની જિંદગીમાં કેટલું ગાંડપણ ભરેલું છે તે સમજો.’ સચ્ચયુદ્ધનાં આવેશો ને પશુતાઓ જો આપણને કોઈ પડી જશે, ને માણસને માટે એ વસ્તુઓ સ્વાભાવિક છે એમ આપણે માનીશું, તો આપણી પ્રજામાં માણસાઈ છાંયભાર રહેવાની નથી. આ આંધળી પેઢીમાં ગાંધીજીની આંખો સૌથી વધારે જગરૂક છે; ને આજની આપણિને પૂરેપૂરો અર્થ’ રો છે એ તેઓ બરાબર સમજે છે.”

—રાધાકૃષ્ણન: ‘ઇંડિયા ઝેંડ આઈના’, પૃ. ૧૪૭-૮.

કરી રહી છે. યુરોપમાં કંઈક કરોકરીનો મામલો હોયો થાય તો એ માગણી સંતોષવાની જરૂર એકાએક આવી પડશે. આ પુરુષ જીવે છે, ને હિલચાલને કેવળ અહિંસાને ધોરણે ચલાવે છે, તે દરમ્યાન જો તમે આ વિષય હાથમાં નહીં લો, અને ન્યાયી ને માનભર્યું સમાધાન નહીં કરો, તો એનાં પરિણામ શાં આવશે એનો વિચાર કરતાં હું મૂંઝા જીકું છું.'

હું એમને પીગતવાર સમજાવતો કે જો ગાંધીજી પોતાની ધારણા પાર નહીં પાડી શકે તો હિંદના લોકોને લાગશે કે આ નેતાએ અહિંસાની રીત અખત્યાર કરી, ને તેમને અંગ્રેજો પાસેથી કેવળ ન્યાયની દૃષ્ટિએ ઓછામાં ઓછું જે મળવું જોઈતું હતું તે પણ મળ્યું નહીં. એટલે પછી અહિંસાને ધક્કો લાગશે, ને તેની પ્રગતિ રોકાશે. ઇંગ્લેન્ડ, આયર્લેન્ડ, ને દક્ષિણ આફ્રિકાના દાખલા આપી એમ પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન મારો કે અંગ્રેજો ન્યાય માટેની દલીલો કાને ધરીને કદી કશું આપતા નથી; પણ ખરેખરી બીડમાં આવી પડે છે ત્યારે જ ગરજના માર્યા નમતું આપે છે. ગાંધીજી જો પોતાની ધારણા પાર નહીં પાડી શકે, ને અહિંસાની પ્રતિજ્ઞાને જો ધક્કો લાગશે, તો જગતનો અંતરાત્મા આ દેશની માગણીને ટેકા આપશે; ને આ દેશ અને બ્રિટન વચ્ચે કદી ન થયેલી એવી બીજી લડાઈ ફાટી નીકળ્યા વિના નહીં રહે. હિંદીઓની ન્યાયી ને વાજત્વી માગણી સંતોષવામાં નહીં આવે તો જે લડાઈ સળગશે તેની આગળ હિંદનો મોટો બળવો કે અસહકારની લડત તો કશી વિસાતમાં નહીં દોાય.

હોદ્દાઓના સ્વીકારથી આપણા લોકોના માનસમાં પરિવર્તન થતું છે, ને તેમનામાં નવી મનોવૃત્તિ પેદા થવા પામી છે. લોકોની પ્રતિકાર-શક્તિ તો ઓછી ન થતાં વધ્યે જ જવાની, એમાં શંકા નથી. દેશના વિશાળ જનસમૂહમાં જે રાજકીય જાગૃતિ આવી છે તેનો યશ આપણી મહાન ઇંગ્લેસને—રાષ્ટ્રીય મહાસભાને—અને તેણે પ્રધાનપદો લેવાનો જે

નિશ્ચય કર્યો તેને છે. તેણે જો પ્રધાનપદ ન લીધાં હોત, તો લોકમાનસજી
જે નવું ધડતર અત્યારે થવા પામ્યું છે તે એટલે જ અંશે થયેલું આપણે
જોઈ શકત એમ હું માનતો નથી.

હું તો હજી એવી આશા સેવું છું કે હિંદની માગણી સંતોષવાની,
ને જગતના પૂર્વ ભાગમાં એક સમજા ને સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર ખીલવવાની, આ
જે સોનેરી તક છે તે છિટન નહીં ચૂકે. એ રાષ્ટ્ર શાન્તિ, બ્રાહ્મભાવ ને
લોકશાસનના આદર્શોને અનુસરનારું હશે; અને તે એકલા છિટનને જ
નહીં પણ આખા જગતને ભારેમાં ભારે મદદગાર નીવડશે. જગતમાં
અંધાધૂંધી જામશે ત્યારે જે વસ્તુ કર્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી તે વસ્તુ
છિટને શાન્તિ, સ્વસ્થતા ને નિશ્ચિન્તતાના કાળમાં શા સારુ ન કરવી
જોઈએ ? એક આખી પ્રજા એકે અવાજે ઓળામાં ઓછો શુદ્ધ ન્યાય
માગી રહી છે. તે મેળવવાને પણ આપણે એટલો લાંબો વખત રાહ
જોવી પડશે ?

હિંદની રાજકીય પરિસ્થિતિને લગતી વીગતોથી હું પૂરેપૂરો વાકેફ
નથી. દારૂબંધી, હિંદુસ્તાની, નવી શિક્ષણપદ્ધતિ વગેરે જુદા જુદા
મેરથા પર અત્યારે મહાસભાવાદીઓ જે ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યા છે
તેને વિષે મને પૂરી જાણ નથી. પણ હું એટલું જાણું છું ખરો કે એ
સર્વનો હેતુ એક મહાન ધ્યેય સિદ્ધ કરવાનો જ છે. આપણા દેશની
અત્યારની સ્થિતિમાં ખરી જરૂર તો સાચી દોરવણી ને દિશાદર્શનની છે.
'સરમુખત્યાર'ના હૃદયમાં જો ખરેખર લોકશાસનની ભાવના હોય, તો તે
સરમુખત્યાર હોવાનો ભાસ ભલે થાય; એની ઝાઝી ફિકર નથી. કેમકે,
કંઈ નહીં તો આપણા દેશમાં તો, એનો અર્થ એટલો જ થાય કે એ
માણસનું મન સ્પષ્ટ વિચાર કરી શકે છે ને તે કોઈ નિશ્ચિત ધ્યેયને વરેલો
છે. મને લોકશાસનને વિષે જાહુ ભારે આસ્થા છે. તેનું કારણ એ નથી કે

એ એક સુંદર રાજકીય ગોઠવણ છે; તેનું કારણ તો એ છે કે લોકશાસન એ પરમ ધર્મ છે. મનુષ્ય વ્યક્તિ એ પૃથ્વી પર પરમાત્માની સર્વશ્રેષ્ઠ અને સૌથી અધિક તેજસ્વી વિભૂતિ છે. એના વ્યક્તિત્વને હાનિ પહોંચાડે કે એના ગૌરવને ખંડિત કરે એવી કોઈ પણ વસ્તુ લોકશાસનનો ધાત કરનારી ને તેથી અધર્મશૂંચ છે.

હિંદમાં આજે કેટલાક લોકો એવા છે જેઓ દેશમાં અમુક અમુક સિદ્ધાન્તો દાખલ કરવા માગે છે. તેઓ કૌમ્યુનીઝમ, કાસીઝમ વગેરેની વાતો કરે છે. કૌમ્યુનીઝમ અને કાસીઝમ વચ્ચે સર્વ મહત્વના વિષયોમાં મતભેદ છે. એકમતી માત્ર એક જ વિષયમાં છે. એ જ'ને લોકશાસનની કલ્પનાનો અસ્વીકાર કરે છે. જ'ને એમ માને છે કે લોકોને એક જ લાકડીએ હાંકવા જોઈએ, ને તેમને ધડીધડીને એક જ ઘાટનાં પૂતળાં જેવા બનાવવા જોઈએ. સિબરલ લોકો કાવ્યા નહીં કેમકે તેમનામાં સમાજવાદનું તત્ત્વ પૂરતું નહોતું. કૌમ્યુનિસ્ટો કાવ્યા નહીં કેમકે તેમનામાં લોકશાસનની ભાવના પૂરતી નહોતી. એટલે હિંદમાં આજે સમાજવાદી ઢબના કાયદા કરવા, ને લોકોનાં જીવનમાંથી ગંદકી અને દુઃખને દૂર કરવાં, એ સરકાર ચલાવનારાઓને માટે જરૂરી હતું. હિંદમાં સહેજસાજ સમાજવાદી તત્ત્વવાળાં અમુક પગલાં ભરાય છે, એટલા પરથી એમ નહીં શકાય કે આપણે ત્યાં કંઈ ભારે ઉત્પાત કે વિપ્લવ ચાલી રહ્યો છે. આપણા દેશમાં આપણે જોઈએ છીએ એના કરતાં વધારે સમાજવાદી જાનના કાયદા તો ફાસિસ્ટ અને નાઝી રાજ્યોમાં ને ઈંગ્લંડ તથા અમેરિકા જેવા લોકશાસનવાળા દેશોમાં પણ ચલાય છે ને હજી ચાલે છે.

પ્રજાની સામાન્ય સ્થિતિ સુધારવામાં જો સરકારને રસ હોય, તો તેણે નીડર બનવું જોઈએ, ને દીર્ઘદૃષ્ટિ અને હિંમતપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ. 'જમણા' (નરમ) ને 'ડાળા' (ગરમ) વચ્ચે, તથા મહાસભા-

વાદીઓ ને મહાસભાના સમાજવાદીઓ વચ્ચે, હું પોતે એક જોઈ શકતો નથી. જે સમાજવાદીઓ મહાસભાની અંદર છે તે પણ અહિંસા ને લોકશાસનના સિદ્ધાન્તોને વરેલા છે. તેમ ન હોય તો તેઓ સમાજવાદી કહેવાય, પણ મહાસભાની આણુ સ્વીકારનાર સમાજવાદી ન ગણાય. 'મહાસભાના સમાજવાદી' એ શબ્દનો અર્થ જ એ છે કે તેમને એવો સમાજવાદ જોઈએ છે જે વ્યક્તિના નાગરિક તરીકેના અધિકાર પર તરાપ ન મારતો હોય. એવો સમાજવાદ ખીજ દેશોમાં ચાલતો નથી. આપણે વિપ્લવો ને પ્રતિ-વિપ્લવો જોયા છે. યુરોપના કેટલાક દેશો મહિમાહિ લડતા વર્ગોના અખાડા બની ગયા છે, એ પણ આપણે જોયું છે. આપણે જો અતિશય વિપ્લવવાદી સિદ્ધાન્તો પરદેશથી લાવીએ ને આ દેશમાં ચલાવવા માગીએ, તો આપણા દેશની પણ એ જ વલે થવાની. આપણે આપણા પોતાના પાયા પર ઇમારત રચીએ, ને ખીજ દેશોના સિદ્ધાન્તો ને આદર્શોની નકલ ન કરીએ, એ આપણે માટે જરૂરનું છે.

આજે હિંદુસ્તાનમાં મૂળી ક્રાન્તિ ચાલી રહેલી છે. એવે વખતે આપણી હિલચાલની આગેવાની ઠરેલ, દીર્ઘદર્શી, હિંમતખાજ, શ્રદ્ધાવાન ને શક્તિશાળી માણસોના હાથમાં હોવી આવશ્યક છે. આપણા વડા પ્રધાનમાં આ ગુણો ઘણા મોટા પ્રમાણમાં છે. જે વિદ્યાર્થીઓ આ સભા-ગૃહમાં આવશે તેમને રાજ્યની આ છબી ઠરેલપણું ને હિંમત, દીર્ઘદર્ષિ ને મનોખળ વગેરે તેમના અનેક ગુણોનું સચોટપણે સ્મરણ કરાવશે. આ ગુણો આપણને એક ને અર્ખંડ સમુદાય બનવામાં મદદ કરશે. એનો અર્થ એ કે એનાથી આપણા દેશને મુક્તિ મળશે. સ્વરાજ કોઈએ દાનમાં આપેલું મળતું નથી; તે તો જાતે સાધના કરીને મેળવવાનું હોય છે.

૨. લોકશાસનની ભાવના*

આજે જગતમાં સત્તાઓના મોટા કુંગર ખડકાઈ રહ્યા છે, અને અસહિષ્ણુતાની બીપણુ જ્યાંજ્યાં દેસાઈ રહી છે. પુરુષો, સ્ત્રીઓ ને બાળકોને ગેસ સામે રક્ષણ આપનારા બૂરખા વાપરવાની તાલીમ અપાય છે. શહેરો ને ગામોની શેરીઓ પર જોંગલરિટ વેળાએ ભરાઈ ખેસવાનાં ભોંયરાં ખોદાય છે. ગેસનો જ્યાં પ્રવેશ સરખો ન થઈ શકે એવી ઝોરડીઓ ખાનગી ઘરોમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ બધું નિઃશંકપણે પુરવાર કરે છે કે આપણે કેવા અરક્ષિતતા ને ભવના વાતાવરણમાં રહીએ છીએ. યુરોપમાં રહેતી મદ્યપ્રજાઓએ કલા અને વિજ્ઞાનનાં વિવિધ ક્ષેત્રમાં જે ઉદાર ને ઉન્નત સિદ્ધિઓ મેળવી છે તેને વિષે કાઈ પણ શુદ્ધિશાળી દિંદીના મનમાં પ્રશંસાનો ભાવ બિપજ્યા વિના રહે એમ નથી. તે જ્યારે ક્ષિતિજ પર કાર્જા વાદળ ઘેરાતાં જુએ છે ત્યારે તેનું દૈયું વલોવાઈ જાય છે. એટલે, કંઈ નહીં તો હાથ તરત તો, એ વાદળ વિખેરાયાં છે ને લગાઈ ફાટી નીકળતી અટકી છે, એથી મનનો બોલો ધણે અંશે હળવો થાય છે. પણ જે સમાધાન થયું છે તેમાં એકંદરે શાન્તિના વિજય થવા પામ્યો નથી લગાઈઓને આપણે અમુક દેશમાં આગળ વધવા ન દઈએ, ને ઘાંડ માણસને નમતું આપીએ, એનાથી તો આપણે એટલું જ પુરવાર કરીએ છીએ કે આપણા સ્વભાવમાં જંગલીપણું ધણું મોટું સ્થાન ધરાવે છે, અને આપણે પરજુળજના પ્રતિનિધિઓને ચરણે પ્રણિપાત કરવા તૈયાર છીએ. આપણે જો યુદ્ધો થતાં ટાળવાં હોય, તો ખે

યુદ્ધો વચ્ચે જે શાન્તિના ગાળા હોય છે તેનો ઉપયોગ નવી દુનિયા રચવા માટે કરવો જોઈએ. ઇનિદાસ બતાવે છે કે આપણી સમાજ-વ્યવસ્થામાં પરાપૂર્વથી હમેશાં અમુક અમુક વખતને આંતરે ઉત્પાતો થયા છે, ને લોહીની નદીઓ વહી છે. માનવ સંસ્કૃતિનો દોહ જે ફરીફરીને થતો હોય, તો એ સંસ્કૃતિના છેક કેન્દ્રમાં જ કંઈક અલદ્ર તત્ત્વ હોવું જોઈએ. એ તત્ત્વ છે યુવામીના પાયા પર સમાજની રચના, અને વર્ગાતું કે નાતબાતનું સંકુચિત અભિમાન. સમાજ ન્યાં સુધી ખાસ અધિકારવાળા વર્ગો ને તાબેદાર પ્રજાઓની હસ્તીને સાંખી લે છે ત્યાં સુધી યુદ્ધો રોક્યાં રોકાવાનાં જ નથી. આપણે જે વિશ્વશાન્તિ સ્થાપવી હોય તો તેની કિંમત આપવી જોઈએ; ને તે માટે સામાજિક લોકશાસન બનાવવાં જોઈએ, તાબેદાર પ્રજાઓ પરનો અંકુશ ઉઠાવી લેવો જોઈએ, ને રાષ્ટ્રીય આધિપત્ય પર કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સંધનો અંકુશ સ્વીકારવો જોઈએ.^૧ વ્યક્તિઓની પેઠે રાષ્ટ્રોનું પણ ધડતર તેઓ જે કંઈ મેળવે છે તે પરથી

૧. સરખાવો: “આપણી દુનિયા એ જુદી દુનિયા છે. આજે આપણું ધ્યાન જે વસ્તુ તરફ વિશેષ એવાય છે તે રાષ્ટ્રીય અજગૃહપણું નહીં, પણ આંતરરાષ્ટ્રીય પરસ્પરાવલંબન છે; હરીફાઈની ઉપયોગિતા નહીં, પણ સહકારની આવશ્યકતા છે.....પોતાનું આગ્રહું આધિપત્ય ધરાવનારાં રાજ્યોનો આદર્શ આજે બયાનક થઈ પડ્યો છે... ત્રણસો વરસ પહેલાં જેમ રોમન દૈયલિક ચર્ચના આધિપત્યનો કાળ વીતી ગયો હતો, તેમ આજના જગતમાં એક એક રાજ્યના નોખા આધિપત્યને માટે સ્થાન રચું નથી.”
—દેરહડ લારટ્ટી: ‘એન ઇંટ્રોડક્શન ટુ પોલીટિક્સ’, પૃ. ૧૦૪.

“મેં દલીલો આપીને બતાવ્યું છે કે આગ્રવા આધિપત્યવાળું રાષ્ટ્ર-રાજ્ય એક એક દેશ પૂરતું મર્યાદિત છે, તેને લીધે એ રાજ્યના પ્રજાજનોનો એક નાનો વર્ગ તેની સત્તા પોતાના સ્વાર્થ માટે વાપરી શકે છે, ને પોતાના દેશભાઈઓનો પણ સ્વાર્થ ડુબાડી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સરકાર એ જ

નહીં, પણ તેઓ જે કંઈ જતું કરે છે તે પરથી, ચાલે છે. આપણે દાર-ગોળાના ઢગલા પર બેસીને ચુંગી કૂંડાએ એ કંઈ બની શકે નહીં. કોઈ પણ રાષ્ટ્રને મનગમતી વસ્તુ બળજબરીથી ખૂંટવાનું આપણે અશક્ય કરી મૂકવું હોય, તો દરેક રાષ્ટ્રને ન્યાયની રીતે જે કંઈ મળવું પડે તે બળજબરી વિના મળે એવી બેઠગવાઈ આપણે કરવી જ બેઠએ.

હિંદુસ્તાન સમગ્ર ને સ્વતંત્ર હશે તો તેથી જગતની શાન્તિને ભારેમાં ભારે લાભ થશે. આ દેશના ભાવનાશીલ લોકમતને અિદિશ રાષ્ટ્રસમૂહના આદર્શો પ્રત્યેની પ્રજાળ નિશ્ચિતરૂપે વાળવો હોય, તો એ આદર્શોએ મૂર્તિમંત રૂપ ધારણ કરવું બેઠએ. સ્વરાજ હિંદને જન્મસિદ્ધ હક છે, ને એ હક જ તે માગી રહ્યું છે એ માગણીનો અર્થ એ છે કે

આવા ભેખમ સામે સૌથી સંગીન રક્ષણરૂપ છે.” —લેરલ્ડ લાર્સન: ‘એ મામરે આંક પોલીટિક્સ,’ પૃ. ૨૩૪. “હું અગાઉ બતાવી ચૂક્યા કે, આધુનિક સુધારાની વિશાળતાં બેતાં, રાષ્ટ્રીય ને સર્વાધિકાર ધરાવનારું રાજ્ય કાઢમ રહે એમાં રાજકીય દૃષ્ટિએ ગેરહઠાપણ, ને નેતિક દૃષ્ટિએ ભેખમ રહેતાં છે. આપણી આસપાસની પરિસ્થિતિ જ એવી છે કે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજ્યતંત્રનો પ્રયોગ ર્યેં છીએ છે.” —એનન, પૃ. ૫૮૭.

વળી: “જેમ આ આંતરરાષ્ટ્રીયતાની ભાવના વધતી ગઈ છે, તેમ તેની સાથેસાથે રાષ્ટ્રીયતાની લાગણી પણ તીવ્ર રૂપ ધારણ કરતી જાય છે. આ બે વૃત્તિઓ એકબીજાની વિનાશક નથી. તેઓ એકબીજાની પૂરક છે. જેમ શુદ્ધાત્મામાંથી લોકશાસનવાળું રાજ્ય ન બનાવી શકાય, તે તો રૂબરૂ સ્વતંત્ર ને સ્વશાનગીય સ્ત્રીપુરુષોમાંથી જ બનાવી શકાય; તેમ જગત-રાજ્યની રચના પણ શુદ્ધાત્મ રાષ્ટ્રોમાંથી ન થઈ શકે. આપણે તો જગતનું એવું સમૂહતંત્ર રચવું બેઠએ, જેમાં દરેક જણને પોતાનો વિકાસ સાધવાની સરખી તક મળે એવી ભેખવાઈ હોય.” —રાધાકૃષ્ણન: ‘ઈડિયા એન્ડ આધના,’ પૃ ૧૪૬-૭.

બ્રિટન એ આદર્શને અત્યંત વહેવાર ને મૂર્તિમંત રૂપ આપે એમ તે માગે છે. હિન્દી પ્રશ્નો ન્યાયપૂર્વક નિકાલ લાવવાનું મોકૂફ રાખવાને જો નવાં નવાં બદલાનાં જોડી કાઢવામાં આવશે, તો ટીકાકારો કહેશે કે 'બ્રિટિશ પ્રજાસમૂહ હજી પણ આક્રમણશીલ સામ્રાજ્યવાદને માને ને અનુસરે છે; અને તેનામાં શાન્તિ માટેની જે ઇચ્છા જોવામાં આવે છે તે નીતિભાવનાના વિકાસ કે લોકશાસન પ્રત્યેના પ્રેમનું પરિણામ નથી; તેનું કારણ તો એ છે કે લશ્કરી વિમાનોનો વાપર ઘણો વધી પડ્યો છે, ને બ્રિટિશ પ્રજાસમૂહનું લાંબા કાળથી સાચવી રાખેલું અજગાપણું હતું તે અલોપ થઈ ગયું છે.' એટલે, આ કોકડું ઉકેલવું ને સ્વતંત્ર હિંદની સ્થાપના કરવી, એ હિંદ, બ્રિટન અને જગત એ સર્વના હિતને ખાતર જરૂરનું છે.

હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા સમૂહતંત્રના અત્યારના બંધારણ સામે વાંધો ઉઠાવે છે ખરી, પણ સમૂહતંત્રની કલ્પના સામે તેને વાંધો નથી. હિંદના લશ્કરી, આર્થિક, ને નાણાંને લમતા પ્રશ્નો આખા દેશની સાથે સંબંધ ધરાવે છે; ને તેમાં દેશી રાજ્યો અને પ્રાંતો વચ્ચે કશો ભેદ પાડી શકાય નહીં. સમૂહતંત્રવાળું બંધારણ તો જોઈએ જ; એ અનિવાર્ય છે, પણ અત્યારે રજૂ થયેલું સમૂહતંત્ર આગળ વધેલા રાજકીય લોકમતને પ્રાપ્ત નથી; તેનું કારણ એ છે કે તેમાં કેટલીક દેખીતી ખામીઓ રહેલી છે. દાખલા તરીકે, તેણે જોડેકાંથી ચલાવનારાં ને લોકશાસનને માનનારાં જોનારો બેગાં કરી જે ખોખું રચ્યું છે તેનાં બુદ્ધિ બુદ્ધિ અંગોનો એકબીજા સાથે મેળ એસતો નથી. વળી તેમાં મધ્યવર્તી વડી સરકારના તંત્રમાં કશી જવાબદારી આપવામાં આવી નથી. ને ઉપરાંત જે સલામતીઓની યોજના કરવામાં આવી છે તેને લીધે સ્વરાજનું સારમૂત તત્ત્વ હરાઈ જાય છે. હું ખરા અંતરથી એવી આશા સેવું છું કે બ્રિટિશ મુત્સદ્દીઓને એટલી ખબર તો હશે કે આ શંકાઓ વાજળી છે, અને આ દેશમાં

વહેલામાં વહેલી તકે પૂરેપૂરું જવાબદાર રાજ્યતન્ત્ર સ્થાપવું જરૂરનું છે. વખતસર ગણા થવું એ મોટામાં મોટું હક્કપણ છે.

જો પ્રજાને, પગલે કે સ્વેચ્છાએ, પોતાનાં સમય અને શક્તિનો મોટામાં મોટો ભાગ રાજદાજના વિષયો પાછળ ગાળવો પડે તો હોય તેની દશા મારી ગણાય. હિંદ આઝાદ થયા તકસે છે તેની પાછળ એક જ ધ્વજા રહેલી છે; ને તે એ કે પોતાના નાગરિકોમાં ઉચ્ચતર પ્રકારનું જીવન ખીલવવું ને પોષવું. લોકશાસન જીવનની જો પરિસ્થિતિ ખીલવવાનું ધ્યેય રાખે છે તે પરિસ્થિતિમાં રાજ્ય એ સાધન ગણાય છે, સાધ્ય ગણાવું નથી; તેમાં વાજખી રીતે પ્રગટ થયેલી પ્રજાની ધ્વજા સર્વોપરી ગણાય છે; તેમાં કાયદો મનસ્વીપણે નથી ચાલતો, પણ તેનો અમલ કઈ રીતે થશે એની મહત્તરી કરી શકાય છે; અને તેમાં શરીર, વિચાર અને વાણીની, તેમજ સભાઓ ભરવાની ને સંઘો રચવાની, સ્વતન્ત્રતા હોય છે—એમાં શરત માત્ર એટલી કે એ સ્વતન્ત્રતાથી કાયદાનો ભંગ થાય છે કે પ્રજાના હિતને હાનિ પહોંચે છે એવું પુરવાર ન થવું જોઈએ.

સમાજનો ભૌતિક પાથો તે તેની અર્થવ્યવસ્થા છે. તે પાથો જ્યાં સુધી ખામીવાળો હોય ત્યાં સુધી અસરકારક લોકશાસન સ્થાપવું કે ટકવું અશક્ય છે. પ્રજાની આર્થિક સ્થિતિ અને તેની રહેણીનું ધોરણ સુધારવા માટે પગલાં ઝરવાં આવશ્યક છે, એ વસ્તુ વિષે તો રાજ્યતન્ત્રના સર્વ પ્રકારો વચ્ચે એકમત છે. ફાસીઝમના સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન કરનાર વિવેચકોની વાત ખરી માનીએ, તો ફાસીઝમ એ પણ સમાજવાદ છે. તેનું ધ્યેય આખા સમાજને લાલ થાય એવી રીતે ઉત્પાદન અને વહેંચણીનું નિયમન કરવાનું છે; અને તેથી તે સર્વ પ્રકારના ઈર્ષ્યરા ને વ્યક્તિગત સત્તા પર મર્યાદા ને અંકુશ મૂકવા માગે છે. આખી પ્રજાને લાલ પહોંચાડવાના હેતુથી સાર્વજનિક ઉપયોગની સર્વ વસ્તુઓ પર રાજ્યની માલિકી

સ્થાપવાના પ્રયત્નો કરનારો જે આદર્શ છે તેમાં દોષ કરો નથી. ખેડૂતો એ હિંદી સમાજની કરોડરૂપ છે; અને તેમને પોતાના પરિશ્રમનાં પૂરેપૂરાં ફળ મેળવવાનો હક છે. આજે તો સરકાર પાસે મોટું, વિશાળ તન્ત્ર પડેલું છે. એટલે, વચસા દલાલની મદદ વડે મહેસૂલ ઉધરાવવાને બદલે તે જે જાતે મહેસૂલ ઉધરાવે, તો એ કામ ધણુ જ વધારે વેગથી ને વધારે પાકે પાથે થાય. જમીનદાર અને ખેડૂત વચ્ચેના સંબંધમાં જે સુધારા જરૂરી ને વાજખી છે તે સુધારા થાય તો જ વિપ્લવ ચલાવો ભય ટળે. આજની સ્થિતિમાં જે અન્યાય રહેલો છે તે મહાસભા જાણે છે; પણ તેને એવી આસ્થા છે કે લોકમતને કેળવ્યો હોય ને જમીનદારોનો હુકમપક્ષ ટોકાવ્યો હોય તો આ સ્થિતિ સુધરી શકે એવી છે. આપણે જો મોટાં જોખમો ટાળવાં હોય, તો એટલું કપૂલ કરવું જોઈએ કે જમીન ખેડનારને તેના શ્રમનું ફળ મેળવવાનો પૂરેપૂરો હક છે, ને એ હકનો સ્વીકાર સૌથી પહેલો થવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે સાર્વજનિક ઉપયોગની વસ્તુઓ પર રાજ્યની માલિકી સ્થાપવાનો સવાલ લો. જે મતદારોનો ધણો જ મોટો ભાગ આ સિદ્ધાન્તને માનનારા સભ્યોને મત આપી ચૂંટી કાઢે, તો સરકાર એ વસ્તુઓ પરની કાયદેસર માલિકી રાજ્યના હાથમાં સોંપી શકે; અને જેમની પામેથી એ મિલકત લેવાય તેમને પૂરેપૂરું નહીં તો ફીકડીક વળતર આપે.

પણ પારકા દેશોમાંથી અડકડ સિદ્ધાન્તો લાવી આપણા દેશમાં દાખલ કરવાનો વિચાર જે લોકો રાખે છે તેમને મારે ચેતવણી આપવી જોઈએ. રાષ્ટ્રીય મહાસભા અહિંસાને વરેલી છે. એટલે તે કાંઈની માલમતા બળજબરીથી ઝૂંટવી લેવામાં સાથ આપી ન શકે; તો પછી કોઈનાં માન-હાનિ કે તેજેવધ કરવામાં તો સાથ ક્યાંથી જ આપે? વર્ગવિમુક્ત અટળ ને અનિવાર્ય છે એમ પણ તેનાથી માની ન શકાય; કેમકે સમાજના

વહેવારમાં અટકાવ ને અનિવાર્ય એવું કશું જ નથી. જોરજુલમ કે બળજબરીના પાયા પર લોકશાસનરૂપી ધંધાસતની રચના કરવી શક્ય નથી. આપણે એકવાર હિંસાને રસ્તે ચડી જઈશું તો પછી એ રસ્તો છેડવો અઘરો પડશે.^૧ આપણી નજર આગળ બની રહેલા બનાવો કહે છે કે આપણે ત્યાં જો રશિયાની પેઠે જોરજુલમ ને હિંસાથી લોકોની માન્યતા ઝૂંટવીને ખાલસા કરવામાં આવશે તો કાં તો ફાસિસ્ટ કે નાઝી દળની જહાંગીરી પેદા થશે, અથવા સ્પેનના જેવી જનદવાસ્થ્યની જામશે. હિંસાનું પરિણામ પ્રતિહિંસા છે. વળી હિંસાને લીધે સંશય, રોષ ને દ્વેષનું વાતાવરણ પેદા થાય છે. એક વાત કહેતાં મને દુઃખ થાય છે. આપણે ત્યાં કેટલાક લોકો માને છે કે હિંદ તેમની માતૃભૂમિ છે ખરી, પણ તેમની પિતૃભૂમિ તો રશિયા છે. હમણાં હમણાં બનેલા બનાવો બતાવે છે કે રશિયામાં પણ અનેક પ્રસંગે સામ્યવાદ (કોમ્યુનિઝમ) ના શુદ્ધ તત્ત્વને ક્રાવી દેવામાં આવ્યું છે, ને ધાગી બાબતમાં એ સિદ્ધાન્તને છેક કોરે મૂકીને કામ ચેરાયું છે. ત્યાં હિંસા, વર્ગદ્વેષ ને અધર્મની જે રીતો અખત્યાર કરવામાં આવી છે તેને લીધે રશિયા જગતનાં રાષ્ટ્રોમાં અલિખત ઘણું પડ્યું છે. મારા કહેવાનો અનર્થ ન થાય એમ હું ઇચ્છું છું. સમત્વના પાયા પર સમાજની રચના થવી જોઈએ, એવો મારો પૂરેપૂરો મત છે. હું માનું છું કે એ વસ્તુ સર્વોચ્ચ ધર્મથી વિસંગત નથી, એટલું જ નહીં પણ પરમ ધર્મ એમાં જ રહેલો છે. સામાજિક લોકશાસન સ્થાપવાના, તથા સંપત્તિ ને સમવહેતી વધારે સમાનતાવાળી વહેંચણી કરવાના, જેટલા પ્રયત્નો થાય છે તે બધામાં ધાર્મિક વૃત્તિ ખરેખરી પ્રગટ થવા પામે છે.

૧. સરખાવો: “હિંસા અને સ્વતંત્રતા એ બે સ્વભાવતઃ એકબીજાના વિરોધી રાખે છે.”—હૅરબર્ટ હાર્શી: ‘લીબર્ટી’ ધન ધ મોડર્ન સ્ટેટ’, પૃ. ૧૧૪.

गुणं ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि,
न मानुषाव श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ।

(આ ગુણ સત્ય તમને કહું છું. મનુષ્યના કરતાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ બીજી કોઈ નથી)

મનુષ્યના કરતાં ઉચ્ચતર વસ્તુ બીજી એકંદર નથી. ભારતવર્ષમાં ધાર્મિક આદર્શો વિષેની જે નિષ્ઠા છે તેને લીધે જ તે સેંકડો વરસનાં અંધેર, જુદામ, લગાઈઓ ને એવી રોગો સામે ટક્કર ઝીલીને જીવતું રહી શક્યું છે. એની એ નિષ્ઠા જો અલોપ થશે, તો હિંદુસ્તાન તેનું ઐતિહાસિક રૂપ ગુમાવી બેસશે. એ હિંદુસ્તાનનો મોટામાં મોટો પરાજય ગણાશે, કેમકે એ આત્માનો પરાજય હશે.

હિંદમાં જીવતુંજીવતું લોકશાસન વિકસવામાં બીજું એક રિશ્ત નડે છે; ને તે છે આપણા કોમ કોમ વચ્ચેના ઝઘડા. અત્યારના રાજ્ય-અધારણના કાયદામાં એક સૌથી દુઃખદ ને પ્રગતિને રોકનારી વસ્તુ પડેલી છે. દેશનું રાજકીય જીવન કોમી બેદને અનુસરીને રચાય ને ચાલે એ વસ્તુને વાજબી ગણી, એ માટેની કાયદેસર જોગવાઈ એમાં કરેલી છે. હિંદના મુસલમાનોને લોહી અને રીતરિવાજ એ બંનેમાં સરહદ પારના મુસલમાનો કરતાં તેમના હિંદુ પડોશીઓ સાથે વધારે સામ્ય છે. આપણું હિત એકસરખું છે. દેશમાં સમાજવાદી ઢંગના કાયદા થાય, ઊંચા પગારો ઘટાડવામાં આવે, અને રાજકીય લાગવગ એ સત્તા જોગવવાની નહીં પણ સેવા કરવાની તક છે એમ લોકો વધારે સ્પષ્ટપણે સમજતા થાય, તો આજે રાજકાજમાં જે કૃત્રિમ ધોરણે પડેલા પડેલા છે તેને બદલે રાજકીય મતભેદ અનુસાર જ જુદા જુદા પક્ષોની રચના થવા પામે.

તે પછી રહ્યો બ્રિટિશ હિંદ અને દેશી રાજ્યો વચ્ચેનો ભેદ. એ ભેદ જો મોટો હોય, તો તે સમૂહતાન્ત્રવાળા કોઈ પણ અધારણને જોખમમાં

નાખવાનો. દિંદ અડધું સ્વનન્ત્ર ને અડધું શુભામ હોય એ ન બની શકે એવી વાત છે. કેટલાંક દેશી રાજ્યોમાં પ્રજાના પ્રતિનિધિત્વવાળી સંસ્થાઓ માટે ચળવળ ચાલી રહેલી આપણે જોઈએ છીએ. એ ચળવળ કેટલીક વાર અવળે રસ્તે ચડે છે; તેને લીધે તે તે રાજ્યની સરકારને દમન કરવાનું બહાનું મળી જાય છે. ચળવળ, દમન, અને સુધારો, એ ચક્ર દુનિયામાં ચાલતું આવ્યું છે. તેને દેશી રાજ્યોએ અનુસરવું જ જોઈએ એવું નથી. મૂર્ખાઓ પોતાના અનુભવ પરથી પાઠ શીખે છે; પાગુ કાલ્યા માણસો તો ખીજાઓના અનુભવ પરથી બોધ લઈ લે છે. દેશી રાજ્યોનાં, પ્રગતિને રોકનારાં, રાજ્યવંધારણોની જવાબદારી ખ્રિષ્ટિય સરકારને માથે નાખી રાકાય એમ નથી. કેટલાક હકો આખા ખ્રિષ્ટિયદિંદમાં પાસાંમેંટની સત્તાથી લોકોને અપાયેલા છે. તે જ હકો જો દેશી રાજ્યો પોતાની પ્રજાને આપવાની ના પાડે, તો ચક્રવર્તી સત્તા એ રાજ્યોને ટેકા આપીને નભાવી શકે નહીં, એટલે, જીવનના પાયારૂપી જે કેટલીક સ્વનંત્રતા છે તે દેશી રાજ્યોએ પોતાની પ્રજાને આપવી ધટે છે, તેમજ પોતાને ત્યાં પ્રતિનિધિત્વવાળી સંસ્થાઓ આપવી ધટે છે. અત્યારે દેશી રાજ્યોનું જે રૂપ છે તે તો જુદા ધર્મ ગયેલા બૂનકાગનો, એક ખડેર જેવો, અવશેષ છે. અને જો એ રાજ્યો લોકશાસનના ચડતા જુગારને ક્ષણમાં નહીં લે ને તેને અનુકૂળ આવે એમ ફેરફારો નહીં કરે, તો તેઓ જીવતાં રહી શકે એવો ઝાઝો સંભવ નથી.

આ મુસીબતો તો ગંધારણને અંગે થઈ. આપણે તો તે ઉપરાંત એ પણ સમજવાનું છે કે લોકશાસન એ કેવળ એક પ્રકારની રાજકીય ગોઠવણ નથી, પણ એક પ્રકારનું માનસ — અમુક ખાસ ઢબે વિચાર કરવાની ટેવ — છે. લોકશાસનનાં બાહ્ય રૂપો પ્રાપ્ત કરવાં સહેલાં છે, પણ એની અંતર્ગત ભાવના કેળવવી સહેલી નથી. આપણે જિંડી સમજ અને

સહાયતા ધારણ કરવી; અને બીજા માણસોની, અપાર વિવિધતાવાળી, માગણીઓને અનુકૂળ થઈ, એ માગણીઓ પૂરી પડવાનો રસ્તો મોકળો કરી આપવો, એ ભાવનામાં લોકશાસનનો પ્રાણ રહેલો છે. ખરો લોકશાસનવાદી તો તે કહેવાય જેનામાં નમ્રતાનો અંશ હોય, પોતાની જાતને બીજા નંબરે મૂકવાની શક્તિ હોય, અને કદાચ પોતાની જૂલ થતી હોય ને સામા માણસની વાત સાચી હોય એમ માનવા જેટલી હૃદયની વિશાળતા હોય. પણ નાની તેમજ મોટી સંસ્થાઓમાં જે બનાવો અત્યારે બની રહ્યા છે તે પરથી શંકા ઊપજે છે કે આપણે લોકશાસનવાદી માનસ ખરેખર કેળવ્યું છે ખરું? એ માનસ કેળવાયું હોય, તો તે રાજકાજના ક્ષેત્રમાં સભ્યતા ને શિષ્ટાચાર રૂપે પ્રગટ થયા વિના ન જ રહે. થોડા જ દિવસ પર બંગાળની ધારાસભામાં એક સભ્યે એક કાગળ વાંચ્યો. પાછળથી એને અંગે તપાસ કરવા નિમાયેલી સમિતિએ એવો અભિપ્રાય આપ્યો કે એવો કાગળ = કોઈએ કદી લખ્યો જ ન હતો. "

મને લાગે છે આપણે આન્ધ્રવાસીઓ પણ આ દોષોમાંથી મુક્ત નથી. આપણાં ટોળાંમાં આપણે અનિયમ ને ઉદ્ધમાતનાં ચિહ્નો જોઈએ છીએ. નિયમને તથા આગેવાનોના હુકમને તાબે રહેવાની ટેવ આપણને પડેલી નથી. આપણે સમજવું જોઈએ કે પોતાની માગણીઓ પર કાણ ધરાવવો એ સંસ્કારી માનસનું લક્ષણ છે. આપણે જેટલી ઝડપથી આપણી જાતને સુધારી શકીએ એના કરતાં વધારે ઝડપથી દેશને સુધારી શકવાના નથી.^૧ આપણા આગેવાનો ને લોકમતના નામકોને માથે ધણી

૧. સરખાવો: "આપણે આજે નવી દુનિયા પેદા કરવા માગીએ છીએ. પણ આપણે જ્યાં લગી આપણા પોતાના જીવનની નવરચના ન કરીએ ત્યાં લગી નવો સમાજ રચી શકવાના નથી."—રાધાકૃષ્ણન: 'ઈડિયા એન્ડ ચાઇના', પૃ. ૧૮. "પ્રકૃતિ પરનો ખરો વિજય તે તો આત્મજય છે.

મોટી જવાબદારી છે. તેમણે માણસોની દૃષ્ટિને સંકુચિત ન બનાવવી જોઈએ, લોકોના વહેમને ન પોષવા જોઈએ, કે તેમનાં દિલને બહેકાવી ન મૂકવાં જોઈએ.

સંચાલકો ને સંગઠન કરનારાઓએ યોગ્ય બદલાવું જોઈએ. એ તો ત્યારે જ જની શકે જ્યારે આપણી પાસે આત્માની પ્રેરણા હોય. મહત્તાના આ દર્શન વિના, પરમાત્મા વિષેની શ્રદ્ધા વિના, માણસ પૂરેપૂરો માણસ નથી થતો. ”—એનન, પૃ. ૫૨.

૩. દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદી*

હું આ દેશમાં રહ્યો છું તે બધો વખત યુરોપનો મામલો બહુ જ તંગ રહ્યો છે ને તેણે ઘણી ચિન્તા ઉપજાવી છે. જે મહાન પ્રગત્યો યુરોપમાં વસે છે તેમને વિષે, તેમજ તેમણે મેળવેલી જાંચી ક્ષાંતિની સિદ્ધિઓ વિષે, કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી એશિયાવાસીના મનમાં પ્રશંસા ને પૂજ્યભાવ ઉપજ્યા વિના રહે એમ નથી. એટલે બ્યારે તે યુરોપની ક્ષિતિજ પર કાળાં વાદળ ધેરાતાં જુએ છે ત્યારે તેનું હૈયું વલોવાઈ જાય છે. દ્રેષ અને ઝેરવેર વિશાળ કાળા વાદળની પેઠે ફેલાઈ રહ્યાં છે. રાજ્યો પ્રજામાં ત્રાસ વર્તાવીને ધાર્યાં કામ કરાવે છે. આખી દુનિયામાં ભય વ્યાપી રહ્યો છે, ને આપણાં હૈયાં ફાટુ ફાટુ થઈ રહ્યાં છે, આપણાથી એમ પૂછ્યા વિના રહેવાતું જ નથી કે “આપણે પોતાની જાતને કેમ બચાવી શકતા નથી? આ અકળ જગત આવું જંગલી ને બેવકૂફ કેમ છે, ને તે આટલું બધું કષ્ટ શાને સારું ભોગવે છે? આપણે આવી વિચિત્ર ઘટનાઓ ને આવી આતુરી વિયમતાઓ ઉપજાવવામાં નિમિત્તરૂપ કેમ બનીએ છીએ?” સમગ્ર માનવજાતિનું કલ્યાણ સાધવા માટે, દારિદ્ર્યનું દુઃખ દૂર કરવા માટે, કેટલાંક રાષ્ટ્રોને ભોગવવાં પડતાં અપમાન ને કેટલીક જાતિઓને વેઠવી પડતી માનહાનિમાં રહેલા અન્યાયનું નિવારણ કરવા માટે, અને માનવસમાજની રચના આજના કરતાં વધારે ન્યાયપૂર્વક કરવા માટે, આપણી પાસે પ્રુક્કળ શક્તિ ને સાધનસામગ્રી પડેલી છે. પણ જગતનાં અગ્રેસર રાષ્ટ્રો હજી પણ એમ જ માને છે કે સત્તા

* ૧૦મી એપ્રિલ ૧૯૩૬ને રોજ ડરબનમાં રૅડિયો પર આપેલું વ્યાખ્યાન.

મેળવવી એ જ કોઈ પણ રાષ્ટ્રના જીવનનું ધ્યેય છે; એ જ તેને માટે જીવનનો પરમ પ્રસ્થાવ છે; ને એને ખાતર સત્ય અને સ્વતંત્રતાના સર્વ સિદ્ધાન્તોને નેવે મૂકી શકાય. અવળચડાં, મનસ્વી ને રિસાળવાં છોકરાંથી ભરેલું કોઈ જાળમૂલ હોય; તેમાં જાળકો માહિમાહિ દ્રવિયા કરતાં હોય; પોતાની પાર્થિવ સંપત્તિઓ રમકડાંનું પ્રદર્શન કરતાં હોય ને તેનું મોડું કદ જોઈને જ રાજી થતાં હોય; એના જેવી જ દશા આજનાં રાષ્ટ્રોવાળી દુનિયાની છે.

આજે જગતમાં આર્થિક સંપત્તિ ને સત્તા માટે લયંકર હરીફાઈ આવી રહી છે. તેની સાથે કુદરતનાં જળોનો ઉપયોગ કરવાની માણસના મગજની શક્તિમાં પાર વિનાનો વધારો થયો છે, અને પ્રચારનાં સાધનો ધણાં વધ્યાં છે. તેને લીધે માણસોની ચિન્તા ને અકળામણ વધી છે; લોક અને લયનું સામાન્ય ધણું ફેલાયું છે. રાષ્ટ્રો પાસે કેટલો મુલક છે, કેટલી સંપત્તિ છે, ને સસ્થાએનો કેટલો સરંજામ છે, તે જોઈને તે પરથી આપણે તેમની મહત્તાનો આંક મૂકીએ છીએ. કોઈ માણસને વરસે પાંચસો પાઉંડ ન મળતા હોય તો તે હાંસીને પાત્ર ગણાય છે, ને તેનો તિરસ્કાર થાય છે. કોઈ રાષ્ટ્ર પોતાના પ્રજાજનોનું લસકર ઊભું ન કરી શકે તો તે અવગણીને પાત્ર લેખાય છે. સમાજની એક ખોટી વ્યવસ્થા આપણાં મનને અમુક રીતે ઘડી રહી છે; અને તેને લીધે સૌથી સારા ને સુશિક્ષિત માણસોને પણ ન્યાયપૂર્વક વર્તવાનું અશક્ય નહીં તો મુશ્કેલ તો થઈ જ પડ્યું છે. ભૂતિ અને વર્ગની જે જૂની ને પરિચિત સંસ્થાઓને આપણે મમતાથી વળગીએ છીએ તે જ આજે માનવ સંસ્કૃતિના માર્ગમાં વિઘ્નકર્તા થઈ પડી છે, ને તેનો આગળ વધવાનો રસ્તો રોપી રહી છે. એ સંસ્થાઓએ હંમેશાં આપણે માથે લયંકર આફતો નાખી છે. ઓક સંસ્કૃતિએ લોકશાસન, વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય, બૌદ્ધિક પ્રામાણિકતા વગેરેનો

મોટો ફાળો આપ્યો; છતાં ગ્રીક સંસ્કૃતિ અલોપ થઇ ગઇ. એનું કારણ એ હતું કે ગ્રીકો એમનાં નગરરાજ્યોને વફાદાર હોવાથી તેઓ માંડોમાંડે એક સાધીને પોતાનું જૂથ બાંધી શક્યા નહીં. એમની ખાસે સંપત્તિ, અભિમાન, કીર્તિ, સાહિત્ય, કલા એ બધું હતું. પણ એ વસ્તુઓના પડછાયા રૂપે વિશાળ જનસમૂહની ગુલામી, ગરીબાઇ ને અવગણના પણ મીસમાં પડેલી હતી. રોમનોએ જગતની સંસ્કૃતિમાં આપેલો ફાળો ધણો કીમતી છે. છતાં રોમન સામ્રાજ્યની ઇમારત ઇ. સ. ૫૦૦ સુધીમાં તો સાવ અલોપ થઇ ગઇ હતી. રોમનોએ દેશાવેલી શાન્તિ કાયમ રહી ખરી; પણ એ સૂકા રણની શાન્તિ હતી. લોકો એ અમલને વશ રહેતા ખરા, પણ તેમનાં મન તો રાપથી ધૂંધવાયા કરતાં; ને તેમને જે ગુલામી બોગવવી પડતી તે દયાજનક હતી. રોમના પતનનું કારણ કેવળ જંગલી લોકોની ચડાઇઓ નહોતી. એ પતન જેટલું બહારના હુમલાને તેટલું જ અંદરના દુશ્મનકાને પણ આભારી હતું. સિકોનિયસ^૧ નામના લેખકના પત્રોમાં વાણી ને લેખનના સ્વાતંત્ર્ય પર અંકુશ, લાંચરુદાયત, ને યહૂદીઓ પર થતા જુલમ એ બધાંનાં વર્ણન મળી આવે છે. સંસ્કૃતિના પતનની સાથે જે જે ચિહ્નો જોવામાં આવે છે તેને ત્રિચિત્ર રીતે મળતાં આવે એવાં બધાં ચિહ્નો આજે આધુનિક સંસ્કૃતિમાં દેખાય છે. સહિષ્ણુતા ને ન્યાયનો લોપ થયો છે; માણસોનાં કંઈ તરફ ધ્યાન અપાતું નથી; સુખચેન ને એશઆરામ પ્રત્યે સ્વયં વધી છે; વ્યક્તિઓ ને સમૂહો સ્વાર્થી બન્યાં છે; અને માણસો અમુક લોહીના ને દેશના છે એ કારણે તેમને સમાજથી અગગા રાખવામાં આવે છે. જે સમાજરચના સમગ્ર માનવજાતિનું નહીં પણ થોડાંક સત્તાધારી ને ખાસ હક બોગવનારાં માણસો કે રાષ્ટ્રેનું હિત સાધવાનું ધ્યેય રાખતી હોય તેની ઇમારત અન્યાયના પાયા પર જ રચાયેલી હોય;

અને તેનો બચાવ કેવળ શસ્ત્રબળ વડે જ કરી શકાય.

આપણે બૃહથી આપણી સત્તામતીને સંસ્કૃતિ માની બેસીએ છીએ. એ સત્તામતીનું રક્ષણ કરવા સારુ આપણે બહારની, આત્મહીન વસ્તુઓ પર આધાર રાખીએ છીએ; ધનદોલતના ને સંહારક શસ્ત્રોના ઢગલા પર મદાર બાંધીએ છીએ. જે લોકો આપણા અન્યાય અને લોભના ભોગ થઈ પડ્યા હોય તેમની સામે આપણો બચાવ કરવા સારુ, આપણે આપણા જીવાનોને ધા કરતાં ને જીવ લેતાં, તોડફોડ ને સંહાર કરતાં શીખવીએ છીએ. આજે આપણા જે આચારવિચાર છે તેમાં જે ધરમૂળનો ફેરફાર નહીં થાય, તો આપણી આખી માનવજાતિ કુદરતી આફત કે ભયંકર રોગને લીધે નહીં, પણ આપણો જે ‘સુધારો’ કહેવાય છે તેને લીધે, મરી જશે. એ ‘સુધારો’ મનુષ્યનાં લોભ, અને વિજ્ઞાનની પ્રતિભા, બેના મિશ્રણથી બન્યો છે. જે જાતનો માણસ આજે જોવામાં આવે છે તેને ધડીને કંઈ વિધાતાએ હાથ ધોઈ નાખ્યા નથી. માણસ જો પોતાના લોભ ને અહંકારરૂપી વિકારોને અંકુશમાં રાખશે નહીં યા રાખી શકશે નહીં; તે જો જાતિ અને સમૂહ, વર્ગ અને રાષ્ટ્રની બનાવટી કલ્પનાઓને પૂજવાનું છોડશે નહીં યા છોડી શકશે નહીં; તો તે આ જૂતળ પરથી બૃંસાઈ જશે, ને એના કરતાં વધારે લાગણીવાળી ને ઓછા અસંસ્કારી સ્વભાવવાળી કાંઈ બીજી યોતિ તેનું સ્થાન લેશે.

આજે આપણા સુધારાની રહેણી લશ્કરી ઢગની છે, ને તેનો આધાર શસ્ત્રબળ પર છે. આખી માનવજાતિ જાલ્દવાસ્થળી કરીને આત્મહત્યા કરે એવો ભય તેની નજર સામે ખડો ચમેલો છે. એટલે તેની આંખો બિંદી છે, તેનો ભ્રમ દૂર થયો છે, ને તે પૂર્વ તરફ વળવા લાગ્યો છે. મહત્વાકાંક્ષા ને સાહસ, ખાનદાની ને હિંમત, લોકસેવાની ભાવના ને સામાજિક ઉત્સાહ વગેરે ગુણોને લીધે પશ્ચિમની જીવાન પ્રજાઓએ

જાતના ધનિકાસમાં પ્રગળ ને વેગવાન શક્તિનો લાગ લગ્યો છે. દિંદના સુધારાની મહત્તા એ જિંદગી ગુણોને આભારી નથી. પણ એ સુધારો લાંબુ જીવ્યો છે, તેણે ધણા વિષમ પ્રસંગો વટાવ્યા છે, ને છતાં પોતાનું અસત્તી રૂપ ટકાવી રાખ્યું છે. તેણે દીર્ઘ આયુષ્ય જોગવ્યું છે, એ વસ્તુ ખતાવે છે કે તેનામાં જીવવાની સારી આવડત, અગત્ય જીવનશક્તિ, ને ભારે સહનશક્તિ છે; અને તેને લીધે તે જમાનાઓ થયાં સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ફેરફારો સાથે બંધ બેસે એવો કમાપણટો કરી શક્યો છે. માણસ ધણું કષ્ટ વેડે ને મનની બારે વેદનામાંથી પસાર થાય તો જ તેનામાં સમજ અને સહિષ્ણુતા આવે, એવો કુદરતનો કાનૂન હોય તોયે કાણુ જાણે. તેણે જીવનમાં જે આદમપરાયણુ વૃત્તિ રાખી છે તે વૃત્તિએ તેના જીવનને કંઈક વધારે પોષણ આપ્યું છે ને લાંબો કાળ ટકાવી રાખ્યું છે. આજે આપણે જે દુનિયામાં રહીએ છીએ તે અતિશય અશાન્તિ ને રાગથી પીડાય છે. એ દુનિયામાં જે પૂર્વથી આવેલા આદર્શોનો — આંતરિક જીવનનાં સત્યોનો, સત્ય અને પ્રેમનો — સંચાર થાય, તો એનો વ્યાધિ મટે ને તેને સાચા પ્રેમની ઝાંખી થાય, એવી આશા રાખવી વધારેપડતી જ ખરી ?

હું આશાવાદી છું. મને એવી શ્રદ્ધા છે કે મનુષ્યના આત્માને કામમને માટે કબરમાં દાટી શકવાનો નથી. આખી માનવજાતિમાં એક પ્રકારનું ગૂઢ ઐક્ય રહેલું છે. માનવી જાતનાં દૈનિક ગાંડપણો એ ઐક્યને નાશૂદ કરી શકવાનાં નથી. જુદા જુદા દેશના લોકો શાન્તિમાં રહેવાને ઇન્તેજાર છે. તેમનાં નેતાઓ તેમનાં મનમાં ખીગતો પ્રત્યે દેવ, તિરસ્કાર ને ભયની લાગણીઓ પેદા કરવા મથે છે; પણ લોકોને એ વસ્તુ રુચતી નથી. ખીજા લોકો પોતાની જાતના કે પોતાના દેશના નથી એટલા માટે તેમનાં દુઃખો જોઈને રાજી થવાનો એમનો સ્વભાવ નથી. પણ એમના

દેશના સામાજિક સ્વભાવ વિકૃત બની જાય છે, ને વિચિત્ર રૂપે ધારણ કરે છે. જે કૃત્રિમ રહેણી આપણને લોભાવીને જીવનના કુદરતી ઝરાથી દૂર લઈ જાય છે, તે રહેણીમાં ન ફસાય એવા નેનાની આપણને જરૂર છે. આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે બીજા પ્રજાઓ ને બીજાં રાષ્ટ્રો પ્રત્યે જે અમાનુષી લાગણી રાખીએ છીએ તે તો કેવળ બનાવટી ખૂરખા જેવી છે; અને લાંબા કાળ લગી મનને છેતરી છેતરાને તે પ્રયત્નપૂર્વક કેળવેલી હોય છે. જાતિનું તેમજ રાષ્ટ્રનું અભિમાન આપણી હસકી લાગણીઓને ઉત્કેરે છે. તે જ આપણને દાંડાઈ ને છેતરપિંડી કરવા, મારવા ને લૂંટવા પ્રેરે છે. અને એ બધું કરતાં આપણે મનમાં એમ માનીએ છીએ કે આપણે અત્યંત સદ્ગુણી ને સદાચારી છીએ, ને ઇશ્વરનું જ કામ કરી રહ્યા છીએ. પણ મુક્ત પુરુષને તો એવા અભિમાન પ્રત્યે તીવ્ર અણુમમે હોય છે. તે તો માને છે કે જગતની સર્વ પ્રજાઓ ને સર્વ રાષ્ટ્રો એક જ આકાશના છત્ર તળે વસે છે. કૂરતામાં રાચનારા માણસની વાત જવા દઈએ, તો બાકીના દરેક માણસને કૂરતા બતાવવા કરતાં દયા દાખવવામાં થયેલા આનંદ આવે છે. સભ્ય અને ન્યાયી જનજીવે આપણો સ્વભાવ છે. પણ આપણા કાયદા ને આપણી સંસ્થાઓ આપણા પર સતત દબાણ કરે છે. તેઓ આપણે છીએ તેના કરતાં આપણને ખૂરા બનાવવા માગે છે. આપણે આજે માનવતા ગુમાવી રહ્યા છીએ. તે ટકાવી રાખવા આપણે લડવું રહ્યું છે. આપણા માનવજન્મનો સાથેનો માણસાઈનો સંબંધ, માણસ તરીકેની જવાબદારી, ને માનવજીવનનું મહત્ત્વ, એ બધા વિષેનું આપણું જ્ઞાન જગૃત રાખવાને આપણે સતત પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે.

આપણે જે કરવા ઇચ્છીએ છીએ તે કરી શકતા નથી. યન્ત્ર

માણસની ધૃત્વાશક્તિ દરી લીધી છે. આપણે જાણેઅજાણે અનિવાર્યતાના, જામી ગયેલા વાતાવરણના, ગુલામ બન્યા છીએ. આપણે આપણી માનવતા પાછી મેળવવી રહી છે. આજનો વખત ભારે આવેશ અને ઉસ્ફુરારનો છે. ધરતી જાણે કાંપતી હોય એમ લાગે છે. ભાવિના ગર્ભમાં શું પડેલું છે તે આપણે જાણતા નથી. ભાવિ કેવું નીવડશે એનો આધાર આપણા દરેક જણની ઉપર છે. આપણો પ્રયત્ન એળે જવાનો નથી. ધણા માણસો નિરાશાને લીધે એમ માની બેઠા છે કે આધુનિક જગતની બેવકૂફીઓ સામે એક જ ઉપાય છે; ને તે એ કે એ જગતમાંથી નાસી છૂટવું, અથવા તો એ જગતના ભાંગીને બૂકા કરી નાખવા. પણ આ વિચાર ખરો નથી. આ સિવાય બીજો પણ એક ઉપાય છે. તે સહુ અજમાવી શકે એવો છે. એ ઉપાય તે પ્રેમધર્મનો છે. તેણે માણસના આત્માને ધણા જીવંતમાંથી પાર ઉતાર્યો છે, ને હજી પણ તેને પાર ઉતારશે ને ટકાવી રાખશે. આપણે માણસ બનવાનું પસંદ કરવું ઘટે છે. હાડવાનું આપણે જનવરો પર છોડી દઈએ; અને આપણા અંતરાત્મા ને આપણી માનવતા એને માટે, જરૂર પડે તો, કષ્ટ પણ વેઠીએ.

દક્ષિણ આફ્રિકામાં વસતા મારા હિંદી મિત્રોને જે હાડમારીઓ ને પ્રતિબંધો વેઠવાં પડે છે તેનાથી તેમને ભારે દુઃખ થઈ રહ્યું છે, એમ જોઈું ન કહું તો હું સાચું બોલ્યો ન ગણાઉં. મારા એ દેશબાહ્યોને એમ પણ લાગે છે કે એમનામાંથી મોટામાં મોટા માણસને પણ તેના રંગને કારણે અપમાનો વેઠવાં પડે છે. આ પ્રશ્નો ખરેખરા કઠણ છે એની ના નથી. પણ એનો વધારે ઉદારતાપૂર્વક ઉકેલ આણવો એ જરૂરનું છે. આપણને એવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે સાધારણ જાતિના દરેક માણસને જો પૂરતી તક આપવામાં આવે તો તે સમાજનો સ્વાશ્રયી, સ્વમાનવાળો, ને સુખી સભ્ય બની શકે એમ છે. યુરોપિયન ને આફ્રિકન, રંગીન

ચામડીવાળા ને એશિયાવાસી, એ સર્વને બેગા કરી એક પ્રજા પેદા કરવી એ કામ જમરદસ્ત છે, પણ અશક્ય નથી. એ સર્વની વચ્ચેના બેદ બૂંસી નાખવાની જરૂર નથી, પણ તેને લીધે માટિમાંડે કળિયા પણ થવાની જરૂર નથી. જ્યાં લગી એક પ્રજા બીજી પ્રજાની શરમ, તાગેદારી ને ગરીબાઈનો લાભ ઉદ્ધારી ધનિક, ગર્વિષ્ઠ, અને સત્તાધારી બને છે ત્યાં લગી જગતમાં અરક્ષિતતા ને બચ રહેવાનાં જ. કેમકે પણ રાજ્ય સંપત્તિ ને શ્રમ, ધુરસદ ને આગળ વધવાની તક એ વિષયોમાં ચાલતી વિષમતા નબાવી લે, તો તે લાંબો આવરદા બોગવી ન શકે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં વસતી જુદી જુદી કોમોને એમ લાગવું જોઈએ કે આ આપણો દેશ છે. તેમનામાં એ દેશને વિશે અભિમાન પેદા થવું જોઈએ. આ દેશનાં કાયદા ને સંસ્થાઓના અમલ નીચે રહીને તેમને પોતાવું પૂરું મનુષ્યત્વ વિકસાવવાની તક મળવી જોઈએ. દીર્ઘદર્શી ને ઉદાર રાજનીતિ તો એ બધું બનવા પામે એવું જ ધ્યેય રાખે. એવી શ્રદ્ધાવાળા નેતાઓ મેં જોયા છે. તેમને લાગે છે કે નીતિધર્મની દૃષ્ટિએ જોઈએ, યા તો દેશની સુખશાન્તિ, સલામતી ને સ્થિરતાનો વિચાર કરીએ, તોયે પ્રજાના સર્વ માણસોને સ્વતંત્રતા ને ન્યાય મળે એવી રીતે દેશની નવરચના થવાની ખરેખરી જરૂર છે. હું ખરા અંતરથી આશા રાખું છું ને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ ન્યાય ને સંપત્તિમાન દક્ષિણ આફ્રિકા પેદા કરી શકે; કેમકે ન્યાય વિનાની સંપત્તિ એ રેતી પર બાંધેલી ધમારત જેવી છે.

૪. હિંદ અને બ્રિટન*

આજની આન્નરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ નથી શાન્તિની ને નથી યુદ્ધની, એમ બ્રિટનના વડા પ્રધાને કહ્યું છે. એ પરિસ્થિતિ અનિશ્ચિતતા ને અરાજકતાની છે. પૂર્વ એશિયામાં, ડાનઝીગમાં ને બીજે તથા જાડી રહ્યા છે; ને દુનિયામાં કોઇ પણ પળે દાવાનળ ફાટી નીકળે એમ છે. સર્વ દેશોના અગ્રેસર મુત્સદ્દીઓ જાણે છે કે મોટાં રાષ્ટ્રો વચ્ચે લડાઇ થાય તો ઘણા દાયકા સુધી સંસ્કૃતિના આદર્શો ખૂંસાઇ જશે. યુદ્ધનાં બીજાણુ પરિણામોની બીક જ યુદ્ધને ફાટી નીકળતું રોકી રહી છે. નિઃસ્વાર્થ માણસને તો એક જ લગની લાગેલી હોય છે; ને તે શાન્તિ જાળવવાની. તેના આ મતના મૂળમાં શાન્તિ વિષેનો પ્રેમ નથી હોતો, પણ લડાઇ વિષેની બીક હોય છે. આજે શસ્ત્રાસ્ત્રોના સરંજામ વધારવાની જે હરીફાઇ ચાલી રહી છે તે આનું એક ઉદાહરણ છે. એને પરિણામે મોટી આકૃત પડતી અટકાવવી હોય, તો જગતમાં ચાલી રહેલો ધોર અન્યાય દૂર કરવાનો પ્રયત્ન થવો જોઇએ. તેમ કરતાં કોઇ રાષ્ટ્રના સ્વાર્થનો ભોગ આપવો પડે તોપણ આપવો જોઇએ. આપણે જે ન્યાયના પાયા પર જગતની નવરચના નહીં કરીએ, પણ આજની રિથિતિ આપણને લાભદાયી છે એટલા જ માટે તે ટકાવવાનો આગ્રહ રાખીશું, તો આપણે સંધર્ષોને માત્ર મુદ્દતવી રાખી શકીશું, તેને સાત રોકી શક્યાના નથી.^૧

* તા. ૧ જુલાઈ ૧૯૩૬ને રોજ યુરોપથી પાછા ફરતાં મુંબઈમાં કરેલું નિવેદન.

૧. સરખાવો વિલાયતના એક સાપ્તાહિકનાં આ વચ્ચે : “રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે ને વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે સામાજિક ન્યાય વિના શાન્તિની

મને કહેનાં ખેદ થાય છે કે હિંદની જાગૃતમાં અંગ્રેજો ભારે હુલાસા
 કે મુત્સદ્દીપણું બતાવી રહ્યા નથી. ગયા મે માસની ૧૯મી નારીએ ના.
 બાદશાહે કેનેડામાં કહેલું કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના ઘટકો એક જ આદર્શો
 પ્રત્યે નિઝા ધરાવે છે, ને તેમજે સદુએ રાજ્યતંત્રના એક જ પ્રકારના
 સિદ્ધાન્તોનો સ્વીકાર કર્યો છે, તેને લીધે તેઓ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા
 છે. થોડા દિવસ પર બ્રિટનના વડા પ્રધાને કાર્લીફમાં બાબુ આપેલું, તેમાં
 તેમજે ફરિયાદ કરેલી કે “જગતનાં રાષ્ટ્રોને ‘સધન’ અને ‘નિર્ધન’
 એવા વિભાગમાં વહેંચી નાખવાં એ યોગ્ય નથી, કેમકે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય
 એથી શુદ્ધ આદર્શને અનુસરે છે. તે પોતાના તાજાના દેશોનું શ્રાવણ
 કરવા હચ્છતું નથી, પણ ત્યાંની પ્રજાનું કલ્યાણ થાય એવી રીતે એ દેશોને
 ખીસવવા માગે છે.” હિંદમાં અત્યારે બ્રિટિશ અમલ સામે જે વિરોધ થઈ
 રહ્યો છે તેમાં પ્રેરક કારણ તો આ આદર્શો વિશેની શ્રદ્ધા, અને ‘રાજ્ય-
 તંત્રના સંમાન સિદ્ધાન્તો’ જ છે. ૧૯૩૫ની રાજ્યખંધારણની યોજનામાં,
 મધ્યવર્તી સરકાર ધારાસભાને ખરેખરી જવાબદાર નથી અને
 લોકશાસનવાળા પ્રાન્તો ને આપખુદીવાળાં રજવાડાં એ બેનો સંભુમેળો
 એમાં કરેલો છે. એવા ખંધારણમાં લોકશાસનનું તત્ત્વ છે એમ ન કહી
 શકાય. થોડા જ વખત પર એક અમેરિકન વિચારકે ‘યુનિયન નાઉ’
 (‘ઐક્ય હમણાં જ સાધો’) એ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે; તેમાં તેણે
 લોકશાસનવાળાં રાષ્ટ્રોનું ઐક્ય સાધવાની ભલામણ કરી છે. એ
 ગણતરીમાંથી તેણે હિંદને બાતલ રાખ્યું છે, એ વસ્તુ કંઈ અદ્ધારણ નથી.
 બ્રિટન કેટલું પ્રમાણિક છે તેની ખરી કસોટી હિંદમાં થવાની છે. મોટેથી

રથાપના શક્ય જ નથી. જગતના આર્થિક જીવનની રચના ન્યાય અને
 સમતાના ન્યાય પર થાય, તો જ શાન્તિ અને સ્વતંત્રતાને સુરક્ષિત બનાવી
 શકાય.” — ‘નેચર’, ૨૬-૮-૩૯.

લોકશાસનનાં ગુણગાન ગાવાં, ને આચરણમાં લોકશાસનનો ધાત કરવો, એ બે વસ્તુ એકીસાથે બની ન શકે. હિંદમાં ધરી રાજ્યોની અસર વધતી જાય છે એવી વાતો યુરોપમાં આવે છે. એ અસરને પૂરેપૂરી અટકાવવી હોય તો તેનો એક જ રસ્તો છે: હિંદના મનમાં એવી લાગણી પેદા કરવી કે સ્વરાજ ભોગવતા હિંદની સ્થાપના કરવાનો ઇર્ષાડનો પાકો નિશ્ચય છે.

ખ્રિટન જેને 'લોકિક વ્યવહારવાદ' કહી શકાય તેવી નીતિને અનુસરે છે. તે પડતું આખડતું પાર જીતરે છે એમ મનાય છે. પણ તેણે પાર જીતરીને હંમેશાં સફળતા નથી મેળવી. છતિદાસ તેની નિષ્ફળતાનાં દૃષ્ટાન્તોથી બરપૂર છે. તેણે અમેરિકન વસાહતો ગુમાવી એને તેની નિષ્ફળતાની પરિસીમા ગણી શકાય. આયર્લેન્ડને 'હોમરુલ' ન આપવાની તેની જીદને લીધે તેણે આયર્લેન્ડને ખ્રિટિશ કોમનવેલ્થ (રાષ્ટ્રસમૂહ)માંથી લગભગ કાઢી મૂક્યું છે એમ કહેવાય. ક્રમિક વિકાસનું 'ધીમાપચ' એ વિશ્લેષમાત્રનું મૂળ કારણ છે. મને બીક છે કે હવે ગુમાવવા જેવો ઝાઝો સમય જ રહ્યો નથી. હિંદ ખ્રિટનની પાસે આટલું જ માગે છે : "બાદશાહે જે 'રાજ્યતન્ત્રના સમાન સિદ્ધાન્તો'ની વાત કરી છે તે સિદ્ધાન્તો આચરણમાં ઉતારો; ખ્રિટિશ હિંદ અને દેશી રાજ્યોમાં જ્યાં ખ્રિટન એ ચક્રવર્તી સત્તા છે ત્યાં તેનો પ્રયોગ કરી બંતાવો." હિંદ જે સ્વેચ્છાએ ખ્રિટિશ પ્રજાસમૂહનું સભ્ય રહેશે તો તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચે સેતુરૂપ બનશે, અને જગતભરમાં સમજ ને શાન્તિ ફેલાવવામાં મદદગાર થશે.

મદાસલા ને બીજી રાજકીય સંસ્થાઓ ૧૯૩૫ની સમૃદ્ધતાનની યોજના સામે વાંધો ઉઠાવે છે, તેમાં તેમનો વાંધો સમૃદ્ધતાનના સિદ્ધાન્ત સામે નથી. રાજકાજનો વિચાર કરનાર સહુ શાણા લોકો એકમતે માને છે કે, જગતની અત્યારની બચબરેલી સ્થિતિમાં, હિંદુસ્તાનમાં એક જ

રાજ્યતન્ત્રનો અમલ ચાલતો હોય એ બહુ જ જરૂરનું છે. શાન્તિ અને સુરક્ષિતતા કુદરતની વ્યવસ્થામાં કાયમનાં જડાયેલાં ને અવિચળ છે, એવી ખોળાધરી આપણે કોઈને આપી શકીએ એમ નથી. દેશમાં અંદરની શાન્તિ જળવવી હોય, ને બહારની ચડાઈથી સુરક્ષિત રહેવું હોય, તો દેશમાં ખુશ્કી, તરી ને હવાઈ કાફલા હોવા જ જોઈએ. એ બધું થતાં ધણે લાંબો વખત લાગશે, એમ કહેવામાં કરો સાર નથી. પૂર્વમાં તેમજ પશ્ચિમમાં અનેક રાષ્ટ્રોએ ટૂંકા સમયમાં આધુનિક દળની તૈયારી કરી છે, એ આપણે આપણી નજર સામે જોઈએ છે. અત્યારે સરકાર જે વેગ અને નિશ્ચયથી આ બાબતમાં આગળ વધી રહી છે તે જોઈને હિંદીઓનાં મન પર કંઈ ભારે છાપ પડી નથી.

સામાજિક અને સંસ્કારિક વિકાસ અથવા દેશદામની બાબતમાં દેશી રાજ્યો ને બ્રિટિશ હિંદ વચ્ચે ધરમૂળનો કરો ભેદ નથી. દેશી રાજ્યો પણ ચક્રવર્તી સત્તાની આણુ તો સ્વીકારે જ છે. અનુકરણ એ પ્રશંસાનો ઊંચામાં ઊંચો પ્રકાર છે. દેશી રાજ્યો જો ચક્રવર્તી સત્તાને ખંદેખરાં વફાદાર હોય, તો બ્રિટિશ સરકારે પોતે જે સિદ્ધાન્તો સ્વીકાર્યા છે તેનો સ્વીકાર આ રજવાડાંએ પણ કરવો જ જોઈએ. હું અનેક રાજ્યોને ઓળખું છું. તેઓ દેશદામના હિંદીઓ છે. એટલે આખું હિંદ આમળ વધીને આજના કરતાં ઊંચો રાજકીય દરજ્જો મેળવે એને માટે તેઓ જરૂર પ્રયત્ન કરશે. હિંદમાં તેમજ જગતમાં જેમ જેમ રાજકીય ફેરફારો થતા જાય તેમ તેમ આ રાજ્યો ઝપાટાભેર એ ફેરફારોને અનુકૂળ થશે, ને પોતે પણ તે પ્રમાણે બદલાતાં જશે, તો જ તેઓ સુરક્ષિત રહેશે ને લાંબો કાળ જીવી શકશે. જીવન એટલે કેવળ દાંડમાફ, એશઆરામ, વેભવ, અને ધનદોલત નથી. શાણા ને સમજી રાજ્યોએ પોતે પ્રજાના સેવક છે એમ જ માનવું જોઈએ; અને દરેક વર્ગ ને સમૃદ્ધ તેના

શ્રમનું કળ યોગ્ય પ્રમાણમાં બોગવી શકે એવી પેરવી કરવી જોઈએ.

પ્રાન્તિક બંધારણના અમલને બે વરસ થયાં. તે દરમિયાન મહાસભાની સરકારોએ એટલું તો બતાવી આપ્યું છે કે તેઓ સામાજિક, આર્થિક ને ઔદ્યોગિક પ્રશ્નોનો નિકાલ એકંદર ન્યાય અને સમભાવપૂર્વક લાવી શકે છે; અને પ્રજાની સ્થિતિ સુધારવાનું જે એકમાત્ર ધ્યેય છે તેની સિદ્ધિ માટે પૂરા જિગરથી પ્રયાસ કરી શકે છે. નવા ભારતવર્ષની ધમારત બિભી કરવાનું રચનાત્મક કામ કરવાની શક્તિ ને સૂઝ તેમનામાં છે, એનો પુરાવો તેમણે પૂરતા પ્રમાણમાં આપ્યો છે. પણ આપણે માંહેમાંહે કળિયા કરીને શત્રુના હાથમાં રમી રહ્યા છીએ. ઝનૂનનો જન્મ અજ્ઞાનમાંથી થાય છે. સુશિક્ષિત વર્ગો અશિક્ષિત લોકોના ભોળપણનો ગેરલાભ ઉઠાવે છે. કામ કામ વચ્ચે જે કળિયા છે તેને ખરું જોતાં ધર્મની સાથે કશી સંબંધ નથી. એનો પુરાવો એ છે કે એ કળિયા ગયાં થોડાં વરસમાં જ બહુ વધી પડ્યા છે. એનું કારણ તો નોકરી, સત્તા ને લાગવગ માટેની પગપડી છે. આપણી મુસીબતો એ નવી રાજકીય બ્યવસ્થાની પ્રસવવેદના છે. બને કામના નેતાઓમાં ક્ષમા ને સહલાવની વૃત્તિ હોય, તો એ વેદનાને હળવી પાડી શકાય.

ગયા ધરટરના તહેવારોમાં હું દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતો. ત્યાં—ખાસ કરીને નાતાલમાં—હિંદીઓએ કરેલું સરસ કામ મેં જોયું. એ દેશમાં જેમ વીસ લાખ ગોરા છે, તેમ સાઠ લાખ આદિવાસી ને દસ લાખ એશિયાવાસી પણ છે. છતાં ત્યાં રાજકાજ અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં ગોરાઓનો જ દોર ટકી રહે એમ ત્યાંની સરકાર ઇચ્છે છે. એ વસ્તુ વાજબી નથી. ગોરા સિવાયના લોકોની હાલચાલ અને પ્રવૃત્તિ પર પ્રતિબંધ મૂકવાને જેટલાં પગલાં લેવાય છે તેટલી કડવાસ વધે છે, ને સમાજનું એક્ય જોખમમાં મુકાય છે. એ દેશમાં હિંદીઓને એક કાળે

આવકાર અપાતો હતો, પણ હવે અપાતો નથી. એમને ગોરાઓથી અગમ્ય રાખવાનાં જે પગલાં લેવાય છે તેમાં હડહડતું અપમાન રહેતું છે, એમ કશી શંકા નથી. સ્વમાનવાળા માણસો એવાં અપમાન સાંખી રહે એવી અપેક્ષા તો ન જ રાખી શકાય. પણ આપણા હિંદીઓ કામ કામ વચ્ચે વિખવાદને પોપવા કશું ન કરે, એટલું જોવા હું ઇન્તેજાર છું ખરે સરકારનાં આ પગલાંનો વિરોધ કરતાં તેમણે મનમાં હિંસાની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. દક્ષિણ આફ્રિકાની સરકારને ડેનિયામાંની બ્રિટિશ રાજનીતિનો ટેકો મળી ગયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં યુરોપિયન સિવાયના સર્વ પ્રજાઓનો એક મોરચો રચવાની વાત ચાલે છે. એ બાબતમાં આપણે એટલું સમજવું જોઈએ કે એ ખંડના આદિવાસીઓના અને હિંદીઓના ઇતિહાસ અને સંજોગો વચ્ચે ઘણો બેદ છે. એ બે કામો જ્યાં જ્યાં બન શકે ત્યાં ત્યાં વિરોધ માટે બેગી થઈને કામ લાલે કરે; પણ સર્વ રાજકીય ને આર્થિક કામકાજ માટે એનો સંયુક્ત મોરચો રચવાની ક જરૂર નથી.

૫. મહાસભાની માગણી*

મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોને રાજનામાં આપવાની ફરજ પડી છે, ને યુદ્ધના સંચાલન પરત્વે પોતાનો સહકાર ખેંચી લેવો પડ્યો છે, એ અતિશય ખેદની વાત છે. હિંદને વિષે ક્ષિત્રન યુદ્ધને અંગે શું કરવા ધારે છે એ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરવામાં આવે, એવી માગણી મહાસભાએ કરી. તેનો વાઇસરોયે, ભારતમંત્રીએ, ને સર સેમ્યુઅલ હોરે લૂખો જવાબ વાળ્યો, તે પછી આ જ પરિણામની અપેક્ષા રાખી શકાય એમ હતું. ગયા મહાયુદ્ધ પછી યુરોપ અને હિંદમાં જે બનાવો બન્યા તે જોતાં મહાસભાની માગણી સ્વાભાવિક હતી. પચીસ વરસ પર થયેલી લગ્નધને આપણે ‘યુદ્ધનો અન્ત આણુત્રાને લગ્નયેલું’ યુદ્ધ’ એ નામ આપ્યું હતું. તેમાં મિત્રરાજ્યોએ જર્મનીના હોહેનઝોલર્ન રાજાઓના અમલને ઉથલાવી પાડ્યો, રાષ્ટ્રસંઘની રચના કરી, અને જર્મની લોકશાસનવાળો દેશ બન્યો. પણ આપણી બંધી આશાઓ ઝાંઝવાનાં જળ જેવી નીવડી; કેમકે રાષ્ટ્રસંઘનાં સૂત્રો જે રાજ્યોના હાથમાં હતાં તે રાજ્યો ઇતિહાસના ગતિમાન તાલને અનુસરવા કરતાં જગતની રાજકીય વ્યવસ્થાના અગતિક તન્ત્રને કાયમ ટકાવવાને વધારે આતુર હતાં.^૧

* તા. રજબી અક્ટોબર ૧૯૩૬ને રોજ વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ કરેલું નિવેદન.

૧. સરખાવો રાધાકૃષ્ણને બીજે એક ઠેકાણે ટોકેલાં દી. ઇ. લોરેન્સનાં, ગયા મહાયુદ્ધ પછી હચ્ચારેલાં, આ વચનો : “આપણને ઉછેરતી વખતે આપણાં મનમાં કેટલીક કલ્પનાઓ ઠાંસીને ભરવામાં આવી હતી. એ કલ્પનાઓ વરાળ જેવી, ને શબ્દોમાં વર્ણવી ન શકાય એવી હતી; છતાં એને

અત્યારનું યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે ગાંધીજીથી માંડીને હિંદના સર્વ નેતાઓએ પોલીસ પ્રજા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ પ્રગટ કરી હતી; અને નખળા પ્રજાઓ પર હુકમ ગુમરાંરી તેમને લૂંટવાના, બેજવાબદાર સરમુખત્યારોના, નિશ્ચય સામે ખિટને જે ઝુંબેશ ઉપાડેલી તેને ટેકા આપ્યો હતો. ખિટનનો અને લોકશાસનનો વિનય થાય તેમાં જ હિંદને માટે ઊજળું ભાવિ રહેલું છે, એમ સહુને લાગતું હતું. આજે દુનિયામાં નાની ને નખળા પ્રજાઓ ક્રોધ મોટાં રાજકીય દળોની સાથે જોડાય નહીં તો તેમને જીવતાં રહેવાની જગ્યા આશા નથી. રશિયા અને ચીનની જોડી, મધ્ય યુરોપનાં રાજ્યોનું જૂથ, અને ઇંગ્લંડ આટલાંટિકનો સમુદાય, એ ત્રણ મુખ્ય સમૂહો આજે દુનિયામાં છે.

હિંદનો સ્વભાવ, ને તેનો ગયાં થોડાં વરસનો ઇતિહાસ, એ બંનેને લીધે તેને સોવિયેટશાહી અથવા સીઝરશાહી પ્રત્યે નહીં પણ લોકશાહી સમૂહતન્ત્ર પ્રત્યે ઊંડામાં ઊંડો સમભાવ છે. માત્ર તેને એટલી ઇતિહાસી છે ખરી કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યે તેના સામ્રાજ્યવાદી અન્યાયો દૂર કરીને પોતાનાં સિદ્ધાન્તોનું પાલન કરવું જોઈએ. જગતમાં ન્યાં સુધી વહેતા પ્રવાહને રોકનારા કંઈક ને થીજી ગયેલા પહાડ પડ્યા હોય ત્યાં લગી ખિટન પોતાના જાહેર કરેલા સિદ્ધાન્તોને વફાદાર છે એમ ન કહી શકાય. દીકાદારો તો જરૂર આંગળી ચીંધીને કહેશે કે ખિટન અને ફ્રાન્સની જે પ્રજાઓ આઝાદીને આદનારી છે તે જ સૌથી મોટાં સામ્રાજ્યોની માલિક

માટે લડતું જોઈએ એમ આપણને શીખવાયેલું.....છતાં આપણે વિનય મેળવ્યો; ને તથા જગતનો અરુણોદય થયો ત્યારે ભૂત ભાણૂંસો બહાર નીકળી આવ્યા, તેમણે આપણા હાથમાંથી વિનય છીનવી લીધો; ને અગાઉ જેવી દુનિયા પોતે જોયેલી તેના જેવું જ આગેદ્વજ રૂપ તેમણે એ વિનયને સ્થાપી દીધું. ”

બનીને બેઠેલી છે. ખિટને વહેતા પ્રવાહમાં ધસડાવાની નીતિ છોડી દેવી જોઈએ, એની એ નીતિને લીધે જ અમેરિકન વસાહતો એનાથી જુદી પડી; ને એને કારણે જ આજે આવર્ધક તત્વ રહ્યું છે. ત્યારે તક મળે ત્યારે પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લેવો, એ કંઈ દીર્ઘદર્શી રાજનીતિનું લક્ષણ નથી.

વ્યક્તિઓની પેઠે પ્રજાઓ પણ પોતાના સ્વાર્થ કરતાં મોટા કાંઈ સિદ્ધાન્ત પ્રત્યે નિષ્ઠા ધરાવે, ને પોતાના તાત્કાલિક લાભ કરતાં મોટી કાંઈ કલ્પનાની સિદ્ધિ માટે પુરુષાર્થ કરે, ત્યારે જ તેઓ માનવસમાજ પર કાયમની છાપ મૂકી જાય છે. તમે તમારા આદર્શોની મોટી મોટી વાતો કરો એના કરતાં આચરણમાં તમારી શ્રેષ્ઠતા બતાવી આપીને જગતની ખાતરી કરી આપો, એમાં વધારે કહાવણ રહેલું છે.

ગાંધીજી અને તેમના સાથીઓ કબૂલ કરે છે કે રાજ્યપ્રધારણના પ્રશ્નોનો નિકાલ લાવવાને આવો બીડનો વખત બહુ અનુકૂળ ન ગણાય. તેઓ તો એટલું જ માગે છે કે ખિટન હિંદ વિષેના પોતાનો ધરાદો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જાહેર કરે; હાલ તુરત એમાંથી જેટલા ભાગનો અમલ શક્ય હોય તેટલાનો અમલ કરે; અને હિંદનું મધ્યસ્થ ધડવાને બ્રિટિશ સુદ્ધાં સર્વ વર્ગો ને સમૂહોના પ્રતિનિધિઓની બનેલી લોકપ્રતિનિધિ સભા બોલાવે. ખિટને જે આ માગણી સ્વીકારી હોત તો હિંદ આખું એક થાત, ને આ ગંભીર પ્રસંગે તે ખિટનની સાથે હોંશયી જોડાયું હોત. દુર્ભાગ્યે બ્રિટિશ મુત્સદ્દીઓ નાની કામોની મુસીબતો ખરેખાત છે તેના કરતાં વધારીને વળું વે છે, ને મહાસલાનો વિરોધ વહોરી લે છે; એમાં તેઓ પોતાની દરજ્જા જાળવતા નથી એમ જ કહેવું જોઈએ.

આઠ પ્રાન્તોમાં મહાસલાની સરકારે સ્થપાઈ ત્યારે કાનિયાદી માનસનું સ્થાન મુધારાવાદી માનસે લીધું હતું. મહાસલાના પ્રધાનો

અંગ્રેજ અમલદારો સાથે કામ કરતા હતા, ને જૂની કડવારા ઓછી થઈ હતી. સામાજિક ન્યાયનું પ્રમાણ વધારવાનો, વર્ગવિચ્છેદ નાબૂદ કરવાનો, ને રાષ્ટ્રની ઔદ્યોગીકરણને પોષણ આપવાનો, એમનો કાર્યક્રમ તેઓ આગળ ધપાવી રહ્યા હતા, ને તેમાં તેમને સારી પેઠે સફળતા મળી હતી. હિંદના આગળ વધેલા રાજકીય લોકમતનો ધણો મોટો ભાગ મહાસભાની તરફેણમાં છે, એની ના પાડી શકાય એમ નથી. છેલ્લી ચૂંટણી ને તે પછીની પેટાચૂંટણીઓએ એનો પુરાવો આપ્યો છે. નાની કામોની ખીક દૂર કરવાનો, ને તેમના વાજખી હકોનું રક્ષણ કરવાનો, બનતો બધો પ્રયત્ન મહાસભા કરી રહી છે. મહાસભાની સરકારો સામે નાની કામો પર જીતમ કર્યાના જે આરોપો મુકાયા છે તેની તપાસ કરનાર કોઈ પણ નિષ્પક્ષ ન્યાયમંડળ તેને ખોટા જ ઠરાવશે, એમાં મને જરાયે શંકા નથી. આવે વખતે મહાસભાને વિરોધી બનાવવી, ને લોકમતની ઇતરાજી વહેારી ફેવી, એ તો દેશ પરનો મહાસભાનો પ્રભાવ મજબૂત કરવાનો સૌથી અચૂક રસ્તો છે; ને તેથી ઇતિહાસના ન્યાયાસન આગળ ખિટનનો પક્ષ નીતિની કસોટીએ નબળો જ ઠરશે. ગાંધીજીની આગેવાની નીચે મહાસભાએ કરેલી વાજખી માગણીઓ સન્તોષવામાં લહે અમુક જોખમો હોય, પણ એ ન સન્તોષવામાં એથી મોટાં જોખમો રહેલાં છે.

૬. સંસ્કૃતિ કોઈ એક રાષ્ટ્રની નથી*

આપણે મોટી ઠટોકટીને વખતે અતિશય મહત્વના એક પ્રશ્નની ચર્ચા કરવા બેઠા થયા છીએ. ઇતિહાસ નવેસર ઘડાઈ રહ્યો છે. લગાઈ ખીખાં એકબે વરસ ચાલશે તો દુનિયા હતી તેવી નહીં રહેવા પામે. આપણે આપણા દેશનું ઘડતર કેવું કરીશું, ને જગતની નવી વ્યવસ્થામાં આપણો શો ફાળો હશે, એનો આધાર આપણી કેળવણીની યોજનાનું ધ્યેય શું રહેશે ને તેમાં શું શું સમાશે એના ઉપર રહે છે.

કેળવણીની રાષ્ટ્રીય યોજના એટલે શું ? આખા રાષ્ટ્રને પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચ એ સર્વ પ્રકારની, તેમજ ઔદ્યોગવણી ને ઔદ્યોગવણી પણ, આપવાની યોજના, એવો જો એનો અર્થ હોય, તો એ વાદવિવાદનો વિષય નથી. દુનિયાનો દરેક આગળ વધેલો દેશ એવી યોજનાને માટે જોગવાઈ કરે છે. આપણો દેશ ગરીબ, પછાત અને તાબેદાર છે, તેને લીધે આપણી પ્રજામાં નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ ધણું મોટું છે, ને કોમેજની તેમજ વિજ્ઞાન અને ઉદ્યોગક્રમરની કેળવણી ઘણી ઓછી છે. રાજકારણારની જવાબદારી જેમ જેમ ધીરેધીરે લોકનેતાઓના હાથમાં આવતી જાય છે તેમ તેમ કેળવણીના સવાલને વધારે મહત્વ અપાતું જાય છે; અને કેળવણીનો અપાટાબેર ફેલાવો થતો રોકી શકાવાનો નથી.

આપણે અહીં વિચાર ને ચર્ચા કરી કેળવણીની યોજના ઘડવાને બેઠા થયા છીએ. એ યોજના સત્તાધારી અમલદારો પાસે વિચાર માટે રજૂ થવાની છે. પણ કેળવણીની કોઈ પણ પદ્ધતિની પાછળ, જો તે શું

* તા. ૨૭મી ડિસેમ્બર ૧૯૩૬ને રોજ લખનૌમાં મળેલી અખિલ ભારત કેળવણી પરિષદને પ્રમુખપદેથી આપેલું વ્યાખ્યાન.

ધ્યેય રાખે છે, શું શીખવવા માગે છે, કંઈ કંઈ વસ્તુ નાગરિકોને મળવા લાયક ગણે છે, વગેરેનું સ્પષ્ટ દર્શન ન હોય, તો તે પદ્ધતિ સમાજ પ્રત્યેની કે વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ બજાવી શકતી નથી. એવું સ્પષ્ટ દર્શન ન હોય, તો આપણે જે કંઈ શીખવીએ તે નિર્ધારક નીવડે ને સાચ એજે નહીં.

કેળવણીના ક્ષેત્રમાં 'રાષ્ટ્રીય' એવું કંઈ નથી. જુદા જુદા દેશો એ માનવસંસ્કૃતિરૂપી એક જ પ્રગતિનિર્ણયના જુદા જુદા પ્રાન્તો છે. સોવિયેટ મશિન કે નામી રસાયનશાસ્ત્ર કે યહૂદી પદાર્થવિજ્ઞાન જેવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. સંસ્કૃતિ એ આંતરરાષ્ટ્રીય વસ્તુ છે. વિજ્ઞાન તાસ્તિક તેમજ વહેવાર બંને દૃષ્ટિએ આખા જગતની મિલકત છે. વિજ્ઞાનનો વિસ્તાર ને તેનું ક્ષેત્ર જગદવ્યાપી છે. તેના પર કોઈ એક પક્ષ કે દેશનો ધ્વજરો નથી. વિજ્ઞાનની કોઈ એક શોધખોળમાં જપાન, અમેરિકા ને જર્મની એ સહુના શોધકોએ ફાળો આપ્યો હોય એ બનવાનોગ છે.

રાજકીય પ્રચારના ગુલામ બનેલા અર્ધદેશોની વાત જવા દઈએ, તો આપણે જોઈશું કે મૌલિક પ્રતિભાવાળા લેખક, કલાકાર ને વૈજ્ઞાનિક માનવજાતિના સ્વામી છે. તેઓ માનવસમાજના સિદ્ધ પુરુષો હોઈ, કોઈ માણસના કલામાં રહીને કામ કરતા નથી. જૂતળ પર તેમનો કોઈ રોક કે ઉપરી નથી હોતો. પોતાનાથી જે કંઈ બને તે કરી છૂટવાની જે પ્રેરણા તેમને અંતરાત્મા તરફથી થાય છે તેને જ વશ વર્તીને તેઓ ચાલે છે.

કેળવણીના ક્ષેત્રમાં આપણે રાજકારણથી પર છીએ. માનવ-વિકાસના મૂલભૂત સિદ્ધાન્તો બધે એના એ જ છે. કોઈ અમુક દેશ કે પ્રજામાં માનસિક ખોડવાળા કે શીખવેલું મદલ કરી જ ન શકે એવા દેખાતાની મોટી સંખ્યા હોય, તો એનો અર્થ એ નથી કે મનુષ્યના માનસમાં મૂળથી જ દેશ પરત્વે કંઈ બેદો જડાયેલા છે. એનો અર્થ તો

એટલો જ છે કે એ દેશમાં મૂકતાં જોર વધારે છે, અને તેની નિશાનો નખળી ને નકામી છે.

અને છતાં કેળવણી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને અમુક ચોક્કસ વલણ આપી શકાય છે. ચીનવાસીઓ, હિંદુઓ, પ્રાચીન સ્પાર્ટનો, યુરોપના મધ્ય-યુગીન શાસ્ત્રીઓ, અને કેયલીકોએ માનવ વ્યક્તિનો અમુક પ્રકાર ખીસવવા સારું કેળવણીનો ઉપયોગ કરેલો છે. નાઝીઓ, ફાસિસ્ટો, ખોલશેવીકો ને અંગ્રેજો પોતપોતાની સામાજિક યોજનામાં બરાબર ગોઠવાઈ જાય એવા વિદ્યાર્થીઓ પેદા કરવાનું ધ્યેય રાખે છે. આપણે કૃત્રિમ ઉપાયો વડે તેમનામાં રાષ્ટ્રીયતાની પ્રબળ ભાવના ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. એનું પરિણામ શું આવે છે ? આજની દુનિયાનો દુઃખદ દેખાવ. આજે રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે ઝેરવેરનાં ગાંડપણ જગ્યાં છે. રાષ્ટ્રોનો એકબીજા પરનો વિશ્વાસ ઊઠી ગયો છે. તેમનામાં જંગલી માણસોને છાજે એવા કલહો જગે છે. અને કરોડો જીવાનો મરવા ને મારવા તૈયાર થાય છે.

કહે છે કે ઇશ્વર જ્યારે પેગંબરને પેદા કરે છે ત્યારે તેની માણસાઈનો નાશ નથી કરતો. એટલે, આપણે અંગ્રેજ કે જર્મન, હિંદુ કે મુસલમાન છીએ એમ આપણને કહેવામાં આવે છે ત્યારે આપણે માણસ મંદી નથી જતા. રાષ્ટ્રપૂજના ધર્મને માટે જૂતકાળમાં ભલે ગમે તેવું વાજબી કારણ હશે, પણ આજે તો તે ધર્મ વિનાશકારી થઈ પડ્યો છે. વાદનવહેવારનાં ઝડપવાળાં સાધનો, ટેલીફોન અને વાયરલેસ, મોટર અને વિમાન વગેરે નીકળ્યાં છે, અને ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિને લીધે અનેક નવા નવા ફેરફારો થવા પામ્યા છે; એટલે હવે આપણે આખા જગતને એક ને અખંડ ગણવું પડે છે, ને માણસમાત્ર ખરેખરા કુટુંબી બનીને રહે એવી સ્થિતિ પેદા કરવી પડે છે.

આજે દુનિયાની જે દુર્દશા થઈ રહી છે તેનું કારણ એ છે કે

કેટલીક જૂની ટેવોનાં નવી દુનિયામાં કર્યાં અર્થ કે પ્રયોજન રહ્યાં નથી છતાં તે ટેવો ટકી રહી છે. આપણને એમ કહેવામાં આવે છે કે મિત્રરાજ્યો જેમ વીસ વરસ પર કેસર સામે લડેલાં તેમ આજે હિટલર સામે લડે છે. ગંધ પેઢીએ પારાવાર કષ્ટો વેઠ્યાં ને મોટા ભોગ આપ્યા, છતાં તેને લીધે દુનિયાને શાણપણ આવ્યું નહોતું. તે જ પ્રમાણે આજે હિટલરનો પરાજય થવાથી માનવજાતિની કંઈ વધારે સેવા થવાની નથી. આપણે કેવળ શત્રુને હરાવવાનું જ ધ્યેય રાખીએ, તો આજની પેઢીની આશાએ પણ ધૂળમાં મળવાનો સંભવ છે. આપણે લડવાનું હિટલરની સામે નથી, પણ એક માંદા ને લોભી સમાજની સામે છે. એ સમાજમાં સત્તા ને શક્તિનાં પક્ષાં સમતોલ રાખવાના પ્રયત્નો કરવા પડે છે. તેમાં દેશદેશનાં આર્થિક સાહસો વચ્ચે કરી ભેજ સધાયેલો નથી. તેમાં ખોખા જેટલા લોકોનાં ગર્વ અને સંપત્તિની ઇમારત ધણા લોકોની શરમ અને તાબેદારી પર રચાયેલી છે. એ સમાજમાં રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેની જે અન્યાયી વ્યવસ્થા ચાલે છે તે ધણાં રાષ્ટ્રોના અધઃપાતને સાંખી લે છે, એટલું જ નહીં પણ તેને મંજૂર રાખે છે.

સમાજમાં વ્યક્તિઓને અને જગતમાં પ્રજાઓને જે નિરાશા ને નાસીપાસી વેઠવી પડે છે તેમાંથી જ હિટલર અને સ્ટેલીનની ઉત્પત્તિ થયેલી છે; તેઓ શરીરની અંદર પડેલા રોગનાં બાહ્ય ચિહ્નમાત્ર છે. આમટી પરના ડાઘને લેખ લગાડવાથી કંઈ રોગીનો તાવ મટવાનો નથી. આપણા આચારવિચારમાં જે ધરમૂળનો ફેરફાર નહીં થાય, તો આપણી માનવજાતિ કોઈ કુદરતી આફત કે રોગથી નહીં મરે, પણ રાષ્ટ્રવાદના રોગથી મરશે. ‘ખદલાઓ કે નાશ પામો,’ એ જ નિયમ જીવન તેનાં સર્વ સંતાનોને બતાવે છે.

પેઢી દર પેઢી એકવાર આપણા પુરુષવર્ગનો સારામાં સારો ભાગ

પીડાવાનો, હણાવાનો, કે નૈતિક ને માનસિક દૃષ્ટિએ પામમાલ થવાનો, — એ રાષ્ટ્રવાદનો અથવા રાષ્ટ્રપૂજનધર્મનો અર્થ છે, એમ ઇતિહાસ અને માનસશાસ્ત્ર બંને આપણને કહે છે. એ જાણવા છતાં આપણે આપણાં બાળકોને આ રાષ્ટ્રવાદને ધોરણે કેળવીશું ? રાષ્ટ્રવાદને જગતમાં બિલકુલ સ્થાન જ નથી એમ હું નથી કહેતો. અત્યારનો યુગ બેઠો ત્યાં સુધી દુનિયા ઘણી વિશાળ હતી, ને તેની પ્રજાઓ જુદા જુદા ખૂણામાં છુટી-છવાઈ રહેતી. વેપારને માટે રસ્તા ને વાહનવહેવારનાં સાધનો ન હોય, અને આર્થિક વિકાસ બહુ જ પછાત દશામાં હોય, ત્યારે માણસોમાં પરદેશીઓ પ્રત્યે વિરોધની વૃત્તિ પેદા થવામાં મદદ થાય છે. દુનિયામાં અગાઉ દેશ દેશ વચ્ચે આવા મોટા અંતરાયો પડેલા હતા. તે વેળા રાષ્ટ્રવાદ સ્વાભાવિક રીતે જન્મી હતો; અને તેમાં પ્રજાના રાજકીય, સામાજિક ને કાર્પનિક જીવનને ખીલવા માટે અવકાશ મળી રહેતો.

હિંદુસ્તાન ધરતીના જે ભાગમાં આવેલું હતું તેને અનુકૂળ આવે એવી ભૌગોલિક રચના એને મળેલી છે. જે પ્રજાસિકાઓને આધારે તે જીવે છે તે પ્રજાસિકાઓનો સંમિલ કરનારો ઇતિહાસ પણ તેની પાસે છે. કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે જેના વિના આપણે જીવી શકતા નથી; અને કેટલાક આદર્શો એવા છે જેના વિના જીવવાની આપણને ઇચ્છા નથી. કોઈ પણ દેશનું જીવન ગરમી ને ઠંડીની, નદીઓ ને પર્વતોની, અસરથી ધરાય છે. ભારતવર્ષ એક ભાવનાની, એક ચારિત્રની, એક સ્વભાવની, એક વિધિનિર્મિત ભાવિની, સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે. ભારતવર્ષ એટલે એક લોહીવાળી કે એક ધર્મ પાળનારી પ્રજા નથી. ભારતવર્ષ એટલે એક પ્રકારનું માનસ છે. તે કહે છે કે જે અદૃશ્ય તત્ત્વ છે તે ખરેખર હસ્તી ધરાવે છે; ને એ આત્મા આપણા અંતરમાં રહ્યો રહ્યો આપણને પોકાર કરે છે. ભારતવર્ષને જેમણે પોતાનું ધર બનાવ્યું છે તે સહુના પર આત્મદર્શનના આ

૭. સંસ્કૃતિના પાયા*

પટનાનું વિશ્વવિદ્યાલય વયમાં નાનું છે એ ખરું; પણ તમારા અ નગરે તો અનેક સૈકા જોઈ નાખ્યા છે. તેણે હિંદુ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મના મહાન આચાર્યોની, અને તે પછી, કંઈક નજીકના કાળમાં, મુસ્લીમ અને ખ્રિસ્તી ધર્મવેત્તાઓની, વાણી સાંભળી છે. તમારા પ્રાન્તનું નામ જ પતાવે છે કે તે બૌદ્ધ અને જૈન વિહારોથી ભરેલો હતો. મહાન સમ્રાટ અશોકની રાજધાની તમારા નગરમાં હતી. અહીંથી જ તેણે દૂરદૂરના દેશોમાં ધર્મ અને અદિસાનો સંદેશો ફેલાવવા લિખ્તુઓનાં ૭૦૦ મોકલ્યાં હતાં. આજે જગતમાં પામત્ર જીવમગાવો ધમસાણુ મચાવી રહ્યા છે. માણસના સ્વભાવ માં દુમતો કરવાની જે વૃત્તિ જન્મથી જાગ્રેલી છે તેના પર અંકુશ મુકાવાને બદલે તેને છૂટાદોર મળી ગયા છે. એટલે આજે આપણને શુદ્ધતા આપીશું—મૈત્રી અને કરુણાનું—સ્વચ્છ કરાવવામાં આવે એ સાદું છે.

જુદી અનેક રીતે પ્રગટ થાય છે; તે અનેક મોટી આકાંક્ષાઓ સેવે છે તે સાહસો ખેડે છે; અનેકવાર નિષ્ફળતા ને નવી નવી તકો મેળવે છે. અને એ બધાંમાં મનુષ્યનો અજોય આત્મા આશા સેવે છે, નિષ્ફળ નીવડે છે, પ્રયત્નો કરે છે, છતાં પેદી દર પેદી આગળ ને આગળ વધે છે; આગળ ધપવાની મથામણ તે કદી છોડી દેતો નથી; એ બધું મનુષ્યના સર્જનશીલ આત્માની હસ્તીની સાક્ષી પૂરે છે. એ આત્મા ઇતિહાસના કેન્દ્રમાં—તેના મધ્યભાગમાં—ખેડેલો છે. પવન ગમે તેટલા બદલાય અને જરતી ગમે તેટલી અડેગિતરે, તોપણ આપણે એ આત્માના લંગરને જોરથી પકડી રાખવું ઘટે છે.

આદર્શોની અસર પડેલી છે.

આ આદર્શ અનુસાર કેળવણીનું ધ્યેય છે માનવ વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા—ચિંતાર કરવાની ને પૂર્ણ કરવાની, સ્વપ્નાં સેવવાની ને ધ્યાન ધરવાની સ્વતંત્રતા. જીવનદેવતા એ માનવ વ્યક્તિ દ્વારા પ્રગટ થાય છે. મનુષ્ય એ આત્માનો પ્રદીપ છે. તે પ્રેમ દેખે છે ને કષ્ટ વેડે છે; તે હર્ષ અને શોક અનુભવે છે; તે ક્ષમા કરે છે ને ક્ષમા મેળવે છે; તે વિનયના આનંદ માણે છે ને પરાજયની વેદનાથી પીડાય છે. મુધરેલા સંમાજમાં વ્યક્તિને શરીર, મન અને આત્માના નૈસર્ગિક ગુણો આચરવાની પૂરેપૂરી તક મળવી જોઈએ.

મનુષ્યની જે સર્ગનશક્તિ છે તેને પોષવી ને તેની રક્ષા કરવી, એ કેળવણીમાત્રનું ધ્યેય છે. આપણે બધા લક્ષ્યક્રમ ને સુતારી કે ઉચ્ચતર ગણિત ને વાયુશાસ્ત્ર દ્વારા સમાજની સેવા કરીને લુદી લુદી રીતે આજીવિકા મેળવવા મથીએ છીએ, આપણી કેળવણીમાં આજ લગી અક્ષરજ્ઞાનને પ્રાધાન્ય અપાયું છે; ને આપણે હવે તેને વધારે વહેવાર રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. પાયાની કેળવણીનો બહોળો ફેલાવો થવા માટે કળાઓ ને હુન્નરોના શિક્ષકો અને વિજ્ઞાન ને ઉદ્યોગના નેતાઓની જરૂર પડવાની. એ પૂરા પાડવાનું કામ તો વિશ્વવિદ્યાલય જ કરી શકે.

આપણી શિક્ષણસંસ્થાઓનું મોટું કામ એ છે કે તેમણે માણસોમાં પરસ્પર સમજ અને વિશ્વાસની વૃત્તિ ખીલવવી ને વધારવી. એ બધા કરતાંયે ઘણી મોટી વસ્તુ તો મનુષ્યના આત્માની વિમુક્તિ છે. મનુષ્યનો ઇતિહાસ—અધાર્મી, અવ્યવસ્થા ને જંગલીપણામાંથી આગળ વધતાં વધતાં તેણે સુવ્યવસ્થા, શાન્તિ ને માનવતા પ્રાપ્ત કર્યાં તેનું નાટક—અત્યંત રોમાંચકારી છે. મનુષ્યના જીવનમાં બાહ્ય કલેવરો ને અંતર્ગત ભાવનાની વિવિધતા પાર વિનાની છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ લુદી

જુદી અનેક રીતે પ્રગટ થાય છે; તે અનેક મોટી આકાંક્ષાઓ સેવે છે ને સાહસો ખેડે છે; અનેકવાર નિષ્ફળતા ને નવી નવી તકો મેળવે છે. અને એ બધાંમાં મનુષ્યનો અજ્ઞેય આત્મા આશા સેવે છે, નિષ્ફળ નીવડે છે, પ્રયત્નો કરે છે, છતાં પેઢી દર પેઢી આગળ ને આગળ વધે છે; આગળ ધપવાની મથામણુ તે કદી છોડી દેતો નથી; એ બધું મનુષ્યના સર્જનશીલ આત્માની હસ્તીની સાક્ષી પૂરે છે. એ આત્મા ઇતિહાસના કેન્દ્રમાં—તેના મધ્યભાગમાં—ખેડેલો છે. પવન ગમે તેટલા બદલાય અને ભરતી ગમે તેટલી ચડેઝીતરે, તોપણ આપણે એ આત્માના સંગરને જોરથી પકડી રાખવું ઘટે છે.

૭. સંસ્કૃતિના પાયા*

પટનાનું વિશ્વવિદ્યાલય વયમાં નાનું છે એ ખરું; પણ તમારા આ નગરે તો અનેક સૈકા જોઇ નાખ્યા છે. તેણે હિંદુ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મના મહાન આચાર્યોની, અને તે પછી, કંઈક નજીકના કાળમાં, મુસ્લીમ અને ખ્રિસ્તી ધર્મવેત્તાઓની, વાણી સાંભળી છે. તમારા પ્રાન્તનું નામ જ બતાવે છે કે તે બૌદ્ધ અને જૈન વિદ્યારોચી ભરેલો હતો. મહાન સમ્રાટ અશોકની રાજધાની તમારા નગરમાં હતી. અહીંથી જ તેણે દૂરદૂરના દેશોમાં ધર્મ અને અહિંસાનો સંદેશો ફેલાવવા ભિક્ષુઓનાં ઇન્દ્ર મોકલ્યાં હતાં. આજે જગતમાં પાગલ જીવનમારો ધમસાણુ મચાવી રહ્યા છે. માણસના સ્વભાવમાં હુમલો કરવાની જે વૃત્તિ જન્મથી જડાયેલી છે તેના પર અંકુશ મુકવાને બદલે તેને છૂટાદોર મળી ગયા છે. એટલે આજે આપણને ધુન્ના આદર્શોનું—મૈત્રી અને કરુણાનું—સ્મરણ કરાવવામાં આવે એ સારું છે.

તમારા વિશ્વવિદ્યાલયને માનવી આદર્શોની એક મહાન પ્રત્યક્ષિકાને વારસો મળ્યો છે એમ કહી શકાય. એ પ્રત્યક્ષિકાને જન્મતના ઋષિમુનિઓએ એકે અવાળે ટેકા આપ્યો છે. ઉપનિષદોના ઋષિઓ, બુદ્ધ, કનક્યુશિયસ, સોક્રેટિસ, હંસુ અને મહમદ જુદી જુદી પ્રજાના ને જુદા જુદા દેશના હતા એ ખરું; પણ તેઓ જુદી જુદી વાણી બોલતા નહોતા. તેઓ સદુ એકમતે એમ માનતા કે મનુષ્યને માટે સૌથી સારી ને મેળવવા લાયક વસ્તુ તે "પુશ્કરની દોલત, સીઝરનાં માનપાન, કે નીરોની સત્તા" નથી. શારીરિક બળ કે આર્થિક સંપત્તિ, રાજકીય સત્તા કે વેપારી સફળતા એ કંઈ

* ૨૬મી નવેમ્બર ૧૯૪૦ને રોજ પટના વિશ્વવિદ્યાલયના પદવીદાન સમારંભ પ્રસંગે આપેલું મૌનસિક પ્રવચન.

સુખદેલા જીવનનું લક્ષણ નથી. વિજ્ઞાનની શોધોને લીધે જે મોજગોખ ને એશઆગમ ભોગવવાની સગવડ થઈ છે તે કંઈ સંસ્કૃતિનું સારજૂત તત્ત્વ નથી. આપણે વિજ્ઞાનના બધા લાભો ભોગવતા હોઈએ, સંપત્તિ ને સુખ-સગવડની મોજો માણતા હોઈએ, આપણી માડીઓ વખનસર ઊપડતી હોય, અને છતાં આપણે જંગલી હોઈએ, એ બનવાનું છે. સંસ્કૃતિ એ જીવનો-જાગતો આત્મા છે, અચેતન યન્ત્ર નથી.^૧ ઇસવી સન પૂર્વે સૈકાઓ પર આ નગરમાં ને તેના પડોરામાં એવા લોકો રહેતા હતા જેઓ મુખ્યત્વે કંદકળ ને શાકનો આહાર કરતા, સાદાં ને સોંધાં વસ્ત્રો પહેરતા, ને ધીમાં ગામઠી વાદનોમાં ફરતા. અને છતાં તેમનામાં સંસ્કૃતિ નહોતી એમ આપણાથી કહી ન શકાય; કેમકે એમનું આંતરિક જીવન તો ધન્ય વિકસેલું હતું. એમનામાં જે શાધુસંતો થઈ ગયા તેમનાં નામ આપણે હજી આદરપૂર્વક યાદ કરીએ છીએ; જે કવિઓ થઈ ગયા તેમની કૃતિઓ હજી વાંચીએ છીએ; જે તત્ત્વજ્ઞો થઈ ગયા તેમના વિચારોનું અધ્યયન હજી કરીએ છીએ. એ પુરુષોએ આપણને નીતિ અને સદાચારના ગિરિશિખર પર ચઢાવ્યા; ને તેઓ હવે આપણને મજેલા અમર વારસાના અંગરૂપ બની ગયા છે. એ વારસો નથી જૂનો થનો, નથી ધમાતો, કે નથી દાર ખાતો. કેવળ પશુજીવન ઉપરાંત જે શક્તિઓ ને જ્ઞાતિઓ આપણામાં પડેલી છે તેનો ઉપયોગ કરવો એ જ સંસ્કૃતિનું સાચું લક્ષણ છે. અનાસક્ત જીવન, આત્મપરાયણ જીવન, એ માણસને પ્રભુએ આપેલું પરમ ધન છે. એ વિરલમાં વિરલ ધનનો ઉપયોગ કરવો એ જ સંસ્કૃતિ છે.

આપણને શારીરિક સુખસગવડો પૂરી પડી રહે ને એ જાગનનાં વાગ્યું ન રહે, તો જ આપણાથી અતઃદૃષ્ટિ કરીને આંતરિક જીવનનો

૧. સરખાવો: “સંસ્કૃતિ એટલે ઔદ્યોગિક હાઈ-રાઈઝિ નથી, પણ આત્માની સંસ્કારિતા છે.”—રાધાકૃષ્ણન: ‘ઉડિયા એન્ડ આઈના’, પૃ. ૩૫. સં. ૪

વિકાસ સાધી શકાય. સંપત્તિની વહેંચણી આજના કરતાં વધારે ન્યાયપૂર્વક થાય, અને રાજસત્તામાં પ્રગ્લને વધારે ભાગ મળે, એને માટે જે માણસો પ્રયાસ કરે છે તેઓ આ પાયાના સિદ્ધાન્તનું મદત્ત્વ સુમળે છે. નવી આર્થિક નીતિઓ ને રાજકીય ગોઠવણો સદાચારી જીવનમાં નડતાં વિધો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે; પણ તે પોને કંઈ અમાળને સદાચારી બનાવી શકતાં નથી. સદાચારી જીવન, તેમાં રહેલાં જ્ઞાનનાં સુન્દર ને સૂક્ષ્મ તત્ત્વો, ને આત્મપ્રાપ્તિની ઝંખના, એ સર્વની મૂખીઓ સમજવાની તાલીમ દેશના જુવાનોને શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં જ અપાવી જોઈએ.

પણ આજે તો જગત જંગલી દશામાં આવી પડ્યું છે. જે જુવાનો જીવનનો આનંદ માણવા ને સુખચેત બોગવવા, તથા પ્રેમ, દયા ને કરુણાના ગુણો ખીલવવા, સરળચેતા હતા તેઓ નિઃશસ્ત્ર પ્રજાઓ પર, નિર્દોષ સ્ત્રીઓ ને બાંધતાં બાળકો પર આક્રમમાંથી વિનાશની દૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. જે માનવજન્મુઓ અંગેશવશાત્ તેમના શત્રુ બનેલા છે તેમનાં અંગ કાપી તેમને લૂણાલંગડા બનાવે છે, કુચાડે છે કે બાળે છે કેળવણીને નામે જુવાનો પર જે અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે તે જ આ સ્થિતિને માટે જવાબદાર છે. ધણા લોકો એમ માનીને ચાલે છે કે બાળકનું મન મીણ જેવું છે, ને તેના પર આપણા ઘરેલા કાંઈ પણ ચોક્કસાની છાપ પાડી શકાય. પ્લેટોએ પણ એમ માન્યું છે, ને એ કદપનાના પાયા પર કેળવણી વિષેના પોતાના સિદ્ધાન્તની ધંધારત રચી છે. તે આપણને કહે છે કે "બાળકના મનને અમુક દેખાવો ને અવાજોથી તરબોળ કરી મૂકો; એ દેખાવો ને અવાજો તેના માનસિક જીવનની જમીનમાં બિતરી જશે, ને ત્યાં કાયમને માટે ચોંટી રહેશે." તે કહે છે કે "બાળકને લગાઈ ચાલતી દેખાડો. એટલે તેઓ લગાઈથી ટેવાશે." મુદ્દ એ સ્પષ્ટતાના ગુપ્તીય ઉલ્લોગ હતો. એટલે તેના કેળવણીકારો

વ્યક્તિ પાસેથી એમ માગતા કે “ તમારે રાજ્યના હુકમોને પૂરેપૂરા તાબે રહેવું. તેમ થાય તો જ લશ્કરની લડવાની શક્તિ કાયમ ટકી રહે. ” ખ્રિસ્તી ધર્મસંધો પોતાના અંકુશ તળે રહેલા જુવાનોનાં મનમાં ફરજ અને દેશદાઝ વિષેના પોતાના વિચારો રેડીને તેમને પોતાની જ ઢાળે તાલીમ આપતા. અને ઘણીવાર તેઓ માણસોના આવેશો ને વહેમો પર ધર્મનો પિછોડો ઓઢાડવામાં સફળ નીવડતા. યુરોપ ખંડમાં ઘણી શિશુલુપદ્ધતિઓ જુવાનોનાં મનમાં દ્રેષ, દિંસા, લોહીની તરસ, પરભ્રાત કે પરમતના લોકો પ્રત્યે તિરસ્કાર, વગેરે લાવેલી જડ ધણી જાંડી ઉતારવાનું કામ કરે છે. ખરું જોતાં તો તેમણે મનુષ્યના સ્વભાવને દુર્ગુણ અને ભ્રમમાંથી બચાવવો જોઈએ; માનવગતિ કેવી એકબીજાને આધારે ટકી રહેલી છે, અને જગતમાં પ્રેમ ને દયાની કેટલી જરૂર છે, એ જુવાનોને શીખવવું જોઈએ. તેમ કરવાને બદલે આપણે તો મનુષ્યના સ્વભાવને બગાડીએ છીએ; અને તેનામાં માનવપ્રેમ ને સદાચાર વિષેનો જે જન્મસિદ્ધ અનુરાગ છે તે બૂંઝી નાખીએ છીએ. આને લીધે, જગતના જુવાનોને સુધડ જીવન ને સાદ્ય સુખનો જે વારમો મળવો જોઈએ તે મળવા પામતો નથી. તેમને પોતાના સ્વનન્ત્ર વિચારો કરવાની કે પોતાનાં અસાધ્ય સ્વપ્નો સેવવાની તક મળતી નથી.

કેળવણીને વિષે જે આદર્શ પ્રાચીન ભારતમાં હતા તેમાં અમુક વિશેષતા રહેલી છે. એ આદર્શમાં વેપાર અને લઝાઈનાં કામોને માનવપ્રેમ અને સદાચાર કરતાં ગૌણ માન્યાં છે એ આદર્શનું ધ્યેય છે અવ્યયર્થનું. અવ્યયર્થ એટલે આત્માના સંવર્ધી જીવનની દીક્ષા; મન અને શરીરના પાવિત્ર્યની રક્ષા ને વૃદ્ધિ. દરેક મનુષ્યમાં પવિત્ર અગ્નિની ચિબુગારી પડેલી જ છે. માણસના રાગદ્રેષ ને વિષયવિકારથી એ ચિબુગારી પર રાખના ઘર જામે, પણ તે હોસાઈ ન જાય. એ ચિબુગારી આજુબાં મનમાં

સર્વોત્તમ સદ્ગુણ અને સદ્ગુણો વિષે અનુરાગ ઉત્પન્ન કરે છે, ને આપણને તે રસ્તે વાળે છે. આત્માના અકુદ્ધિત વિકાસમાં મદદ કરવી એ કેળવણીનો હેતુ છે. જીવાન વિદ્યાર્થીનું માનસ જ્યારે કંઈ ને સાદિત્યની સર્વશ્રેષ્ઠ ને શિષ્ટમાન્ય કૃતિઓના સમાગમમાં આવે છે ત્યારે તે કૃતિઓનાં સૌમ્ય તેજ, તેના પવિત્ર ઉત્સાહ, ને તેની નિયમબદ્ધ રચનાને આત્મસાત્ કરી લે છે. શુદ્ધતા આત્માની પરિપક્વતા, ને શંકરના માનસની ભવ્યતા આપણા જીવાનીના અવિનયને શમાવે છે. તેઓ આપણને અસારની વસ્તુમાત્રની અદ્યતા ને અનિત્યતાનું દર્શન કરાવે છે; એટલું જ નહીં પણ મનુષ્યના સ્વભાવને નિત્ય ને અવિનાશી એવા પરમાત્માના અંશરૂપે જોનાં તે કેવો ઉન્નત અને ભવ્ય દેખાય છે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જગત એક જીવંતીભગતી ને શ્વાસોચ્છવાસ લેતી વસ્તુ છે. કાળના મહાપટ પર અનંત નારાયણની મૂર્તિ બેઠેલી છે; ને આખી માનવજાતિ એક જ પાપાંગમાંથી કાતરી કાઢેલી છે.

આજે આપણને સૌથી મોટી જરૂર આવા આત્મપરાયણ માનવ-ધર્મની છે. માણસોના આચારવિચારમાં મોટા ફેરફારો થવા પામ્યા છે. વિજ્ઞાન અને યંત્રીએ કુદરત પાસેથી માનવજીવન માટે પૂરેપૂરી સાધન-સામગ્રી ખૂંટી લીધી છે. અને જો જગતમાં સારી વ્યવસ્થા હોય, તો માણસોને કસાકોના કસાક વૈનરું કરવાની કે અન્ન મેળવવાને રક્ષણવાની ને કાંકાં મારવાની જરૂર હવે પછી ન રહે. છતાં ભવિષ્યમાં આપણું શું થશે એવો ભય માણસોનાં મનમાંથી દબાઈ ગયો નથી. જગત આપણાં ઉપબોગ અને મુખસગવડ માટે છે. તેમાં દરેક માણસનું જીવન મુખ્યમય કરી શકાય એવી જોગવાઈ પડેલી છે. છતાં આપણે માનવજીવનને તુચ્છ ગણીએ છીએ; તેના પ્રત્યે તિરસ્કાર દાખવીએ છીએ; ને જડ ભૌતિક સંપત્તિ ફેંટા દેતા હોષ્ટિએ એના જોડલા જ અવિચારથી એ જીવનને વેડી

નાખીએ છીએ. આપણી પાસે ભરપૂર સર્જનશક્તિ છે; સજા બોગસવાની સગવડ છે; સેવા કરવાની પૂરેપૂરી ઇચ્છા છે; કુદરની સાધનસામગ્રી, બુદ્ધિબળ અને નીતિભાવનારૂપી સંપત્તિના ભંડાર આપણી પાસે પડ્યા છે. પણ એ પવિત્ર વારસાને આપણે સાચ બગાડી મૂક્યો છે, ને તથાનક સ્થિતિ પેદા કરી છે.

એ બધાનું મૂળ કારણ શું છે ? જગતના ઇતિહાસમાં યુદ્ધો ફરી-ફરીને કેમ થતાં આવ્યાં છે ? આજે હમ્મરો જુવાનોનાં બલિદાન લેનારો જે દાવાનળ જાળ્યો છે, ને જે આખા જગતને ઘેરી વળવાનાં ચિહ્નો દેખાય છે, તે કેમ સળગવા પામ્યો છે ? આપણે સેંકડો વરસથી જ્ઞાન મેળવતા આવ્યા, છતાં આપણા ઝઘડા શાન્તિથી પતવી શકતા નથી, એનું શું કારણ ! આપણે શાને સારું લડી રહ્યા છીએ ? આજના મહાયુદ્ધનાં કારણોનું પૃથક્કરણ કરવા બેસીએ ત્યારે એ રીતે વિચાર થઈ શકે— આપણે કા તો કેવળ તાત્કાલિક કારણોનો વિચાર કરીએ; અથવા તો દૂરનાં કે જિંડાં કારણોની તપાસમાં ઊતરીએ. હિટલરે પોલાંડ પર વગરવાંકે હુમલો કર્યો એમાંથી લગાઇ સળગી, એમ જો આપણે કહીએ તો એ સાચ સાચું ન ગણાય. છેક ૧૯૩૧માં જપાને ચીન પર કરૈક્ષા અવિચારી આક્રમણની સામે અમેરિકાની સરકાર વિરોધ દર્શાવવા માગતી હતી; પણ બ્રિટનની સરકારે એમાં સાથ આપવાની ના પાડી.^૧ ત્યારપછી ઇથિયોપિયા,

૧. સરખાવો : “ વસ્તુતઃ : બ્રિટિશ રાજનીતિ એ હતી કે જપાન જો ચીનમાં ‘ બ્રિટિશ હિતો ’ ને મુરશિત રહેવા દે, તો અમેરિકા અને રાષ્ટ્રસંઘની પીઠ પાછળ જપાન જોડે કડકો કરવો; ને જપાનના આક્રમણ પ્રત્યે સહભાવ-ભરી તટસ્થતાનું વલણ રાખવું. ૧૯૩૨ના બંધુઆરીમાં બ્રિટનના પરદેશ ખાતાની એક વાદીમાં એક વસ્તુ કહ્યું કરેલી હતી, કે જપાને મંગૂરિયાનો કબજો લીધો તે પવશને સંપુર્ણ રીતે વખોડી કાઢવું, ને એ દેશ પરની

ઓરિટ્ટયા, રોન, અને ચેકોસ્લોવેકિયા, લિથુઆનિયા તથા આલ્બેનિયા પર વગરચોકે ચડાઈઓ થઈ છે. એથી જરા પાછળ જઈએ, ને વર્સાઈની સંધિ, તથા રાષ્ટ્રસંઘની ને શસ્ત્રસંન્યાસ પરિષદની નિષ્ફળતા એ બંધામાં મુદ્દનાં કારણ શોધવા બેસીએ, તોયે આપણે છેક એ સત્તાત્તના મૂળ સુધી પહોંચતા નથી. વર્સાઈની સંધિ અન્યાયથી ભરેલી હતી; પણ એ લગાઈમાં છતેલી પ્રજાઓએ પરાજિત પ્રજા પર પરાણે ટોકી બેસાડેલી હતી. રાષ્ટ્રસંઘ અને શસ્ત્રસંન્યાસ પરિષદ નિષ્ફળ ગયાં; એનું કારણ એ હતું કે એની સફળતા માટે એના સંચાલકોમાં જે લાવના હોવી જોઈએ તે નહોતી. આજની લગાઈનાં મૂળ કારણ તો એ છે કે આપણી સમાજ-રચનામાં લોકશાસનનો અભાવ છે; અને જગતનાં બધાં રાષ્ટ્રોમાં એક જાતનું કેમી અભિમાન છે ને સત્તા મેળવવાની લાલચ છે. પેરિક્લીસે^૧ ખીસના એક પ્રસિદ્ધ પુરુષની દૃઢનિષ્ઠા વેળા જે લાપણ આપેલું તેમાં

જપાનની સત્તાને માન્ય રાખવી નહીં, એવી દરખાસ્ત અમેરિકાએ કરેલી. પણ બ્રિટિશ સરકારે તેમાં સંમતિ આપી નહીં; કેમકે જપાની એલચીએ સર જોન સાઈમનને જયન આપેલું કે જપાને જે મુલક પડાવી લીધો છે તેમાં તે બ્રિટિશ હિત પર તરાપ નહીં મારે મિ. સ્ટીમસન (અમેરિકાના વિદેશમંત્રી) પુરવાર કરે છે કે 'જપાન સામે કંડક વલણ લેવામાં સાથ આપવાની મેં જોઈતી દરખાસ્તો ને વિનંતીઓ કરી તે બધીને બ્રિટિશ સરકારે તરછોડી કાઢેલી.'—વિજયદેવીસ : ' જ્ઞાત વી આર લજિંમ ધ પીસ', પૃ. ૩૬-૪૧. એને વિષે લૉડ લોધિયને કહેલું : " ૧૯૩૨ના આરંભમાં, આપણે ચોરિંગટન કરારોના મર્મનું કે તેના અક્ષરનું પાલન ન કર્યું, તેને લીધે અમેરિકા ફરી પાછું માત્ર ચોતાનું જ સંભાળીને બેસવાની નીતિ તરફ સરી પડ્યું." એ વેળા સાઈમન, અમેરી વમેરે અમેજ નેતાઓએ જપાનનો નીતિનો ફિલ્લો બચાવ કરેલો.

૧. ગ્રાયેન્સનો પ્રસિદ્ધ મુદ્દસરી (ઇ. સ. 'પૂર્વે' ૪૬૬—૪૨૯)

કહેલું કે આથેન્સ એ ગ્રીસનું વિગ્લાસ છે, ને ગ્રીસનું નેતા બનવાનો હક તેનો પોતાનો છે. એ હકમાં સ્પાર્ટાને ભાગ આપવાની તેણે ના પાડેલી. એ નેતૃત્વ મેળવવા પ્રાણાર્પણ કરવાની હાકલ પેરિક્લીસે આથેન્સના શગ નાગરિકોને કરેલી. તે કહે છે: “આપણે દરેક સમુદ્રને અને દરેક મુલકને આપણી સત્તા કબૂલ કરવાની ફરજ પાડી છે. આપણે દરેક જગાએ આપણા શત્રુઓના સંહારનાં, ને આપણા મિત્રોની રક્ષાનાં, સમારકો જિભાં કર્યા છે. એવી આ નગરી માટે આ પુરુષો વીરતાથી લડ્યા છે; ને અમારી નગરી અજ્યેય છે એ પોતાનો શ્રદ્ધા પુરવાર કરી બતાવવા તેમણે પોતાના દેહની આહુતિ આપી છે. તમે જે જીવતા રહી ગયા છો તેમણે પણ આથેન્સને માટે એટલું જ કષ્ટ વેઠવાને તૈયાર થવું ઘટે છે.” પછી આગળ કહે છે: “શત્રુને દંડ દેવો એ આ પુરુષોને વધારે વહાલું લાગતું; ને શત્રુ સામે વેર વાળવાનું યશસ્વી કામ એમણે રવેન્ડાએ ઉપાડ્યું હતું. અને યુદ્ધની ઘડી નજીક આવી ત્યારે, તામે થમને જીવવા કરતાં લડતાં લડતાં મરવામાં એમણે અધિક શ્રદ્ધાતન માન્યું; ‘એઆમર’ એ શબ્દથી તેઓ ભાગ્યા; પણ વીરકર્મને દૃઢતાથી વળગી રહ્યા. આ વીરોએ પોતાના વર્તનથી આ નગરીની શોભા ને કીર્તિ વધારી. તમે તમારી એ નગરીનું દિનપ્રતિદિન ચિન્તન કરો, ને તેને પ્રાણથી પણ પ્યારી ગણતા થાઓ. એની લબ્ધતા ને એની કીર્તિ જોઈને તમે એટલો વિચાર કરો કે એ બધી શ્રદ્ધા સુભરોની કમાણી છે. એ શર પુરુષો પોતાની ફરજ સમજતા હતા; કેઇ સાહસમાં નિષ્ફળ નીવડતા ત્યારે તેમના ચારિત્રનો લાભ આ નગરીને આપવાનું બધ કરતા નહીં; પણ પોતાનાથી અપાય એવું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અલિધન—પોતાનાં સરીર શુદ્ધાં—એને ચરણે ધરી દેતા. એ રીતે તેમણે પોતાને માટે અક્ષય કીર્તિ ને પ્રસિદ્ધમાં પ્રસિદ્ધ કબજા પ્રાપ્ત કરી છે. તેમનાં હાડકાં જેમાં પડ્યાં છે એ

કપર નહીં, પણ તેમની કીર્તિ જ્યાં શાશ્વત રૂપે વસે છે તે કપર. એમની એ સ્મૃતિને આપણે હરેક પ્રસંગે આપણાં વચન ને આપણાં કર્મો વડે જીવતી રાખવાની છે. પ્રસિદ્ધ પુરુષોને માટે તો આખી દુનિયા કપરરૂપ છે. તમે હવે આ પુરુષોને પગલે ચાલો. સ્વાતન્ત્ર્ય ને ગુલાતનમાં સુખ માનો, ને યુદ્ધનાં જોખમોનો વિચાર કરીને ચિન્તામાં પડશો નહીં."

આજે બ્રિટિશ વડા પ્રધાનનાં ભાષણોમાં આપણે આ રજુકાર કરતા શબ્દોનો પડથો સાંભળતા નથી? "આપણે કદી થોભવાના નથી, કદી થાકવાના નથી, કદી તાબે ચવાના નથી. આપણી આખી પ્રજાએ ને આપણા આખા સામ્રાજ્યે યુરોપમાંથી નાઝીશાહીના યોગચાળાને નાબૂદ કરવાની ને જગતને નવા અધિકારયુગમાંથી બચાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. હિટલર અને હિટલરશાહીના પ્રાણુ દરી તેમને સ્વધામ પહોંચાડવા આપણે મથી રહ્યા છીએ. આપણે એ જ કામ કરવાનું છે—સદાકાળ એ જ કરવાનું છે, એનો પારછેડો આવે ત્યાં સુધી કરવાનું છે." આ જો પ્રયત્ન યુગ છે, "ઇંગ્લંડના જીવનની સારામાં સારી ધડી" છે, તેમાં તેઓ અંગ્રેજોને "લોહી અને વૈતરું, આંસુ અને પરસેવો" સ્વીકારવાની સલાહ આપે છે. એટલે આજે પણ એની એ જ વાત, એની એ જ સમસ્યા, એની એ જ લડાઈ, દેખાય છે. નાટક અવિરતપણે ચાલી રહ્યું છે; માત્ર તલે બદલાય છે, ને નાટકનો તખતો નાનો મોટો થયાં કરે છે. હેલાસની આગેવાનીને બદલે આજે જગતની આગેવાનીનો સવાલ છે. આથેન્સ ને સ્પાર્ટાની જગ્યાએ આજે મિતરાજ્યો ને ધરી રાજ્યો છે. આપણે સંસ્કૃતિ ને સ્વતન્ત્રતાની રક્ષાના જૂના સ્વકાર્યને માટે આજે પણ લડી રહ્યા છીએ. મરહૂમ મિ. નેલીઝ ચેંબરલેને કહેતું કે આપણે ખૂરી વસ્તુઓ સામે લડી રહ્યા છીએ. સારા અને નરસા વચ્ચેનો, સંસ્કૃતિની સુંદરતા ને જંગલી દશાના અણુચડપણા વચ્ચેનો, એ સંગ્રામ છે. પણ એ

બધું કહેતાં જેવું સાદું સુતરું લાગે છે એવું ખરેખાર છે ખરું ? જમનો એક મહાન પ્રગ્ન છે. ઔદિક જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં — સાહિત્ય અને ફિલસૂફી, કલા અને વિજ્ઞાન એ સર્વમાં — તેમણે ઘણી મોટી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે, ને ભારે પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે. એવા લોકો આસુરી જડવાદના અન્ધ અનુયાયી શા સારુ બને ? વળી, સંસ્કૃતિની રક્ષા કરનારાં દળ અગણિત વેળા છુટ્યા છે, છતાં આપણી સ્થિતિ મુધરવા પામી નથી. જે ભૂરી વસ્તુ હતી તે તો હજી જેવી ને તેવી બેઠી છે. આજે રાષ્ટ્રો, જગતનાં શિકારી પશુઓની પેઠે, આંધળાંબીંત બનીને બીજાં રાષ્ટ્રોનો નાશ કરવા ટાંપી રહ્યાં છે. ઝંમ ન કરે તે એ બીજાં રાષ્ટ્રોને હાથે તેમનો પોતાનો નાશ થવાનો ડર લાગે છે. આમ જગતની દશા આજે કોઈ જંગમના જેવી છે. ને એવી જ દશા આજી રહેવાની હોય, તો આપણે મહેનતમગ્નૂરી ને યોજનાઓ શા સારુ કરવી, ને આપણે વંશવેલો શા સારુ વધાર્યા કરવો ? કોઈ એક જ રાષ્ટ્ર આખા જગતનું આગેવાન બને એટલા ખાતર કરોડો માણસોને કંઈ વેઠવા ને મરવાના કુકમ શા સારુ અપાવા બેઠ્યો ? જગતમાં કાયમની શાન્તિ સ્થાપવી, જગતનાં રાષ્ટ્રો વચ્ચે સંપ અને સહકાર સાધવો, — એના જેવું જે મોટામા મોટું સત્કાર્ય છે તેને સારુ જ આપણે જમાનો અકથ્ય વેદના ભોગવે તો તે સહકારણ ને વાજબી ગણી શકાય. આ મુદ્દે કરેલી લાંગફેડમાંથી બે ચિરન્તન શાન્તિ ને સ્થાયી જગતની સ્થાપના કરવી હોય, તો આપણાં મનમાં એટલો ચોકસ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણે કયા આદર્શોને પૂછ્યો છીએ ? માનવજાતિનું ભાવિ તેના નીતિગણ પર આધાર રાખે છે; અને અહીં શું કે બીજે શું, નીતિગણ ત્યાગ અને સ્વાર્થલુમાં જ રહેવું છે. સુવ્યવસ્થિત પ્રગ્નમાં જ સંસ્કારી સમાજની હસ્તી શક્ય છે. એવી પ્રગ્નમાં કાયદાનો અમલ ચાલતો હોય; કાયદાની નજરમાં ગરીબ અને

તવંગર માણસ, તથા નિર્જાળ અને જળવાન પ્રજા સરખાં ગણાતાં હોય; અને જગતની માલિકી નેમા વસતાં સર્વ મનુષ્યોની છે એમ મનાતું હોય. આ લગાઇમાં અંગ્રેજો લોકશાસન અને સ્વતન્ત્રતાના મહાન આદર્શોને આગળ ધરે છે, અને કહે છે કે અમે એ આદર્શોન માટે લડીએ છીએ, લોકશાસનનો અર્થ તો એવું રાજ્યતન્ત્ર છે જેમાં આખરી સત્તા સામાન્ય માણસના હાથમાં હોય; કાયદાની દૃઢમાં રહીને મન ફાવે તે માનવા, લખવા કે બોલવાની છૂટ હોય; અને ન્યાં સામસામા વિચારોની છૂટથી ચર્ચા થતી હોય, તેના તરફ સહિષ્ણુતા રખાતી હોય, ને ભુદ્ધિપૂર્વક એની પનાવટ થતી હોય. સંસ્કારી ને મુખરેલા જીવનના આ પાયા છે. ધરી રાજ્યો એ પાયાને ઉખાડી નાખવા માગે છે. સાચી રીતે વિચાર કરનાર સહુ માણસોને તો આ યુદ્ધમાં સમાયેલા પ્રશ્નો દીવા જેવા રપટ દેખાય છે. કેટલાક માને છે કે આ લગાઇ એ બે દરીફ સામ્રાજ્યશાહી વચ્ચેનો શંકાસ્પદ છે; અને મિત્રરાજ્યો તથા ધરી રાજ્યો વચ્ચે ઝાઝો ફરક નથી. પણ જે થોડો ફરક છે તે ઘડુ જ મહત્વનો છે, ને તેના પર ઘણો આધાર રહેલો છે. જે દુનિયામાં આપણે રહીએ છીએ તેમાં સારા નરસા વચ્ચેનો બેદ રપટ દેખાઇ આવે એવો નથી હોતો. દુનિયામાં કાળો ને ધોળો એવા બે રંગનાં સાવ જુદાં જુદાં ખાનાં પાડેલાં નથી મળતાં; પણ એક રંગ આછો થતો થતો અદૃશ્ય રીતે બીજામાં ભળી જાય છે. બ્રિટિશ રાજ્યતન્ત્રે લોકશાસન અને ન્યાયના આદર્શોની જાગતમાં એકસરખું ધોરણ નથી રાખ્યું એ સાચું. પણ જો ધરી રાજ્યોના સરમુખત્યારો જીતશે તો તો એ આદર્શો જગતમાંથી સાવ હોવાઇ જ જશે. રાજકાજમાં પડેલા મુસદ્દાને માટે હંમેશાં પ્રજા એ હોય છે કે બે ખૂરી ચીજોમાંથી કય પસંદ કરવી ? મોટી ખૂરાઇ અટકાવવા માટે નાની ખૂરાઇ કેટલે અંશે સહન કરવી જોઇએ, એ જોવું ને સમજવું એમાં જ રાજકીય

ડહાપણ રહેલું છે. બ્રિટિશ રાજ્યતંત્રમાં ઘણા અન્યાયો છે, ને તેની ખૂરી અસર થાય છે, એ સાચું. પણ એટલા પરથી આપણે અધૂરો ન્યાય અને ન્યાયનો ચોખ્ખો અભાવ એ એ વચ્ચેનો ભેદ ભૂસી નાખવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિને જેમાંથી એકની પસંદગી કરવી જ પડે છે, જે લોકો બ્રિટિશ રાજ્યતંત્રના અન્યાયોનો ભોગ થઈ પડેલા છે તેમની પણ ફરજ દેખીતી છે. તેમણે ચિંતનના આદર્શોની રક્ષામાં સાથ આપવો જોઈએ; અને સાથેસાથે તેણે જાહેર કરેલા આદર્શો જોડે જેનો જગ પણ મેળ ન ખાતો હોય એવા અન્યાયો દૂર કરવામાં પણ તેને મદદ કરવી જોઈએ. એ આદર્શોનું પાલન થયું નથી, ને કહેણી તેવી કરણી રખાઈ નથી, એ પણ અમુક અંશે આજની લગાઈનું કારણ છે.

નાઝીશાહીનો વિરોધ કરનારી સારામાં સારી સામગ્રી હિંદમાં પડેલી છે. એટલે, તે હજુ મોટે ભાગે અસંતુષ્ટ છે એ કેવળ કરુણ દશા જ છે. જગતની સર્વ પ્રજાઓની સ્વતંત્રતા એ જે આ લગાઈનું પ્થેય હોય — ને હોવું જોઈએ — તે જોમને જૂતકાળમાં જીતીને તાબે કરવામાં આવેલા તેમને મુક્ત કરવા જોઈએ. લગાઈ જીતવાથી જે આજની દુનિયાના મોટા અન્યાયો દૂર નહીં થાય, તે એ જીતનો કરોઝા ઝાઝો અર્થ નથી. આપણે શત્રુને પણ ખતાવી આપવું જોઈએ કે “ ન્યાય અને સ્વતંત્રતાના જે આદર્શોને ઠોકરે ઉડાવવા માટે અમે તમને વખોડીએ છીએ તે આદર્શોને અમે પોતે તો પૂજીએ જ છીએ. જગતમાં નવાં બજો કામ કરી રહ્યાં છે, ને તે નવી દૃષ્ટિ ને નવું વિવેચન માગી રહ્યાં છે, એ વાત બ્રિટિશ મુસ્લિમો પૂરતી સમજ્યા લાગતા નથી. બ્રિટિશ પ્રધાનમંડળમાં કોઈ પણ કાળે હતી એના જેવી સરેરાશ કાર્યશક્તિ આજની બ્રિટિશ સરકારમાં છે, એ તો નિઃશંક વાત છે. પણ એ પ્રધાનો નવાં બજો સમજવાની કે નવી રાજનીતિ શરૂ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે તેના કરતાં જૂની ઘરેડમાં ચાલતો આવેલો

કારભાર ચક્ષાબ્યાં કરવાની આવડત એમનામાં વધારે છે. વડા પ્રધાનમાં નિર્વિવાદ પ્રતિભા ને જગત્પ્રસિદ્ધ કાર્યશક્તિ છે. તે સર્વનો ઉપયોગ તેઓ લગાઈ જતાના સર્વોપરી કામમાં કરી રહ્યા છે. તેમનામાં દિંમત છે, ને દીર્ઘદષ્ટિ પણ છે. પણ તેઓ તો કોઈ નિષ્કાનની પેઠે એક જ વિષય હાથમાં લઈને બેસી ગયા છે; ને હિંદના સવાલ વિશે જાણીબૂઝને મોન સેવે છે. ગ્રીષ્મ પ્રધાનો ગયા જમાનાના છે. જગતમાં પ્રિટનની સ્થિતિ ધરમૂળથી બદલાઈ છે. ધીરી માંડવળા અને સૂક્ષ્મ સમતોક્ષપણની જૂની નીતિનો કાળ હવે રહ્યો નથી. નવાં, વિચિત્ર, ને પરસ્પર અસબદ એવાં બંને જગતમાં કામ કરી રહ્યાં છે; તે જૂની મજબૂતરીઓને જાંધી વાળે છે. જૂના સાંચામાં ઢગાઈને નીકળેલા, ને જામા ગયેલી પ્રધાઓના દાસ બનેલા, મુત્સદ્દીઓનું નવા સંજોગોને પહોંચવાનું મજબૂત નથી. હિંદુસ્તાન જેમને દસ્તક છે તે માણસોમાં ગૌરવ, સચ્ચાઈ ને કાર્યશક્તિના પરંપરાગત ગુણો છે; નિરુવાચક પણ છે. જૂને ચીસે ચાલતા રાજ્યતંત્રનાં તેઓ બહુ જ કુશળ અંગો છે. પણ તેઓ જૂની ધરેડોને એટલા બધા ટેવાઈ ગયેલા છે કે નવી દુનિયામાં કામ લાગે એવા રહ્યા નથી. તેમનામાં ભૂદ્ધિ પાર વિનાની છે, પણ સાગશી કે બાવનાની મોટી ખામી છે. એમ ન હોય તો આજે જે રાજનીતિ આવી રહી છે તે સમજાવી અશક્ય છે. એ નીતિ લોકસત્તાવાળા રાજ્યતંત્રની સ્થાપનાને નાપસંદ કરે છે. હિંદના જે રક્ષણની ઉપેક્ષા કરવામાં આવી છે તે રક્ષણની પાકી યોજના કરવાનું, તથા દેશમાં વિમાનો ને વહાણો બાંધવાના ઉદ્યોગો ઊભા કરવાનું, કામ લોકનેતાઓના હાથમાં સોંપવા જેટલો બરોસો તેમના પર રાખતી નથી. શીશીમાંનો રેતી કણ કણ કરતાં ખૂટતી જાય છે. પ્રિટિશ મુત્સદ્દીઓ હામ બીડશે, ને તેઓ જે મોટા મોટા શબ્દો ઉચ્ચારે છે તે ખરા પાડી બતાવશે ? તેઓ હિંદ અને પ્રિટનને,

એકપીળતી સેવા તેમજ આખા જગતની સેવા માટે, મોટા લોકશાસનવાળા સમૂહલનનમાં ભેગાં કરશે ?

જગતમાં જંગેલી નવી ભાવનાએ જે બ્રિટિશ લોકોનાં દિલમાં પ્રવેશ ન કર્યો હોય, ને તેઓ જે જૂની નીતિ જ કાયમ રાખે, તો આ લડાઈ માનવજાતિને માટે નરી આકૃતરૂપ થઈ પડશે. જ્યાં સુધી માણસ માણસ પ્રત્યે, ને રાજ્ય રાજ્ય પ્રત્યે ન્યાયનું આચરણ કરતાં નથી; નજાણે સજાગાની સામે પણ ન્યાય મેળવવાનો હક છે એમ આપણે જ્યાં સુધી સ્વીકારતા નથી; જ્યાં સુધી જગતમાં લડાઈઓ થયા વિના રહેવાની નથી; એમ ઇતિહાસ આપણને બતાવે છે. પણ દુર્ભાગ્યે છેક પ્રાચીન કાળથી સજાગા લોકો જે જૂંટવી શકાયું તે જૂંટવી લેતા આવ્યા છે; ને નજાણે કંઈક આપ્યા વિના છૂટકો થયો નથી ત્યારે જ તેમને કંઈક આપ્યું છે. ઐક ઇતિહાસકાર યુમીડીડીસ કહે છે કે મેસોસના લોકો આથેન્સના લોકોને અધીન હતા, ને તેમના પ્રાણ એ લોકોના હાથમાં હતા. તેમણે જ્યારે પ્રાણદાન માગ્યું ત્યારે આથેન્સવાસીઓએ કહેલું : “અમારા દેવાને વિષે અમે માનીએ છીએ — ને માણ્યોને વિષે જાણીએ છીએ — કે, એમના સ્વભાવના નિયમ અનુસાર, તેઓ જ્યાં જ્યાં રાજ્ય કરી શકશે ત્યાં કરવાના છે. આ નિયમ અમે બનાવ્યો નથી. એનો અમલ સૌથી પહેલો અમે કર્યો નથી. અમને તો એ નિયમ વારસામાં મળ્યો છે; ને અમે એ સદાકાળ વારસામાં આપી જવાના છીએ. વળી અમે જાણીએ છીએ કે તમે તેમજ આખી માનવજાતિ — જે અમારા જેટલાં જગવાન હો તો — અમે કરીએ છીએ એવું જ કરો.” એ જે મનુષ્યોનો સ્વભાવ હોય, ખરાબોટાનું માપ કેવળ વિનય અને પરાજય પરથી જ નીકળવાનું હોય, તો છળકપટ, જગજગરી, નિર્દયતા ને કૂરતાનો દરેક અનાયાર સકારણ અને વાજબી દરે અને તો .

પછી રાષ્ટ્રો જે સત્તાલોભી રાજકારણના નિયમ અનુસાર જગનના રાજ-કારણની શેનરંજ જેવું, તે આપણાથી ફરિયાદ ન કરી શકાય. આ માનસને આપણે દરાવીએ નહીં તે આપણે ભલે લગાઇ જીતીશું પણ આદર્શો દારી જવાના હોએ. 'દેવનગરી' (ધી સીટી ઓફ ગોલ્ડ) નામના મહામન્યમાં સેન્ટ ઓગસ્ટાઇન^૧ પૂછે છે: " જગતમાંથી ન્યાય લઇ લેા, તે જગનનાં રાજ્યો એ લૂંટારાની મોટી ટોળાઓ સિવાય બીજું શું છે ? "

આ લગાઇનો અન્ત એ બીજી લગાઇના આરંભરૂપ હશે. આપણે જે ધસડાતા ધસડાતા પરજીવનના બીજા વિનાશકારી પ્રદર્શનમાં ન સપડાવું હોય, તે લગાઇ પછી સન્ધિ કરનારાઓએ નીતિના સિદ્ધાન્તોને અનુસરીને આપણું જોઇએ. એમ કરવું સહેલું નથી. કેમકે સિનોર દ માદારીઆગાએ કહ્યું છે: " લોકશાસનવાળો જે દેશ લગાઇમાં ઊતરે તે, જે હારે તે, તેની સ્વતન્ત્રતા શરૂ કરી લે છે; જીતે તે એ સ્વતન્ત્રતા તે હાથે કરીને ગુમાવે છે. " લોકશાસનવાળું રાજ્ય લગાઇમાં ઊતરે ને લોકશાસન ટકાવી શકે એ જે વસ્તુ એકસાથે ન બને એવી છે. આની સામે કફાય એમ કહેવામાં આવે કે તે પોતાનાં સિદ્ધાન્ત કેવળ યુદ્ધકાળ દરમ્યાન હોડા દે છે, ને જીત મળે ત્યારે પાછો શરૂ કરે છે. પણ એ વસ્તુ એટલી બધી સાદી નથી. એમ માનવામાં લોકશાસનનો હીછરો ને ઉપરજીવો અર્થ કરવામાં આવે છે. લોકશાસન એ નરો રાજકીય ગોઠવણ નથી, પણ એક જીવનપથ છે. આપણે લગાઇ માટે સંગઠન કરીએ, ને છતાં લોકોને વાણી ને વર્તનની પૂરી સ્વતન્ત્રતા આપી શકીએ, એ કંઈ બને નહીં.

૧. ખ્રિસ્તી સંત અને ધર્મશાસ્ત્રી. જીવનકાળ ઇ. સ. ૩૫૩-૪૩૦. તેની આત્મકથા, જે 'કન્ફેશન્સ' એ નામે પ્રગટ થયેલી, તે સુપ્રસિદ્ધ છે. બીજા એક મહામન્ય તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મતત્ત્વોના સમર્થન માટે લખેલા.

પશુનાં ટોળાંમાં હોય છે એવી ભય અને ક્રોધની લાગણી લગાઈને વખતે માણસોનાં મનમાં પેદા થયા વિના રહેતી નથી. છાપા, રેડિયો, ને લોકસમૂહ ને ઉદ્દેશીને કરેલાં ભાષણો વગેરે બધાં જ જગત્સત સાધનોનો ઉપયોગ એવી વેળાએ કરવામાં આવે છે; ને એનો દેખાડવાનો ઉદ્દેશ તો પ્રજાનાં મનમાં વિજય મેળવવાની ઇચ્છા દઢ બનાવવાનો જ હોય છે. આવી જે લાગણીઓ લગાઈ દરમ્યાન પ્રયત્નપૂર્વક કેળવવામાં આવેલી હોય તે લગાઈ પછી પણ કાયમ રહેવાનો સંભવ રહે છે; ને તેને લીધે શાન્તિકાળની મુસીબતોમાં વધારો થાય છે. ન્યાયી ને ચિરંતન શાન્તિને માટે જે માનસિક પરિસ્થિતિ જોઈએ તે પેદા કરવા માટે શુદ્ધિ અને કષ્ટપનાના અથાગ પ્રયત્નની જરૂર પડે છે. લગાઈ રણક્ષેત્ર પર જીતવાની હોય છે. પણ શાન્તિની રક્ષા તો વિશ્વવિદ્યાલયો ને વિદ્યાનાં ધામોમાં કરવાની હોય છે; ને તે રક્ષા કરવાનું કામ પુરોહિતો, પેગંબરો ને ફિલસૂફોનું છે. અહિંસાનો સિદ્ધાન્ત એ એક સ્વપ્નું છે ને વહેવારમાં તેનો અમલ શક્ય નથી, એમ આજે મનાય છે. એમ જ્યાં ન મનાવું હોય એવી દુનિયા માટે આપણે માણસોનાં મનને કેળવવાં જોઈએ.

ગયા યુદ્ધ વખતે ગ્રંટ્ઝિટનના એક વિશ્વવિદ્યાલયના અધ્યાપકને કોઈએ પૂછ્યું: “ અત્યારે સંસ્કૃતિની રક્ષા માટે યુદ્ધ આવી રહ્યું છે, તે વખતે તમે શું કરો છો ? ” અધ્યાપકે જવાબ દીધો કે “ તમે જેની રક્ષા માટે લડો છો તે સંસ્કૃતિ હું જ છું. ” કલા અને સાહિત્ય, વિજ્ઞાન અને વિદ્વતા, તથા મનુષ્યના મને સરજેલા બીજી કૃતિઓ, એ બધાં પરથી જ સંસ્કૃતિની કસોટી થાય છે. સેંકડો વરસનાં ઉદ્યોગ, કલા, ને ભાવનાની રેલછેલ વડે જે વારસો ક્રમે ક્રમે નિર્માણ કરવામાં આવ્યો છે, ને જેને ઐતિહાસિક મર્યાદા નથી, તે વારસામાં જોઈએ ભાગ ધરાવે છે તેમનામાં મુધરેણું, સંસ્કારી માનસ છે, એમ કહી શકાય સંસ્કૃતિ સ્વદેશપ્રેમ કરતાં-

મોટી વસ્તુ છે. તે વિશ્વકુટુંબજાવ છે. આજે માણસોનાં શરીરને માટે જંતેષ્ઠમ વધતું જાય છે. એવે વખતે આત્માને જીવતો રાખવો એ વિશ્વવિદ્યાલયોનું કામ છે. આપણી પ્રાન્તિક તેમજ વડી સરકારો યુદ્ધને અંગે કોલા થયેલા નાતકાગિક ને દેખીતા પ્રશ્નોમાં સ્વાભાવિક રીતે જ મશગૂલ થઈ ગઈ છે. ખીજા કેટલાક પ્રશ્નો જે ઉપરટપકે જોનાં ઓછા તાકીદના છે પણ ઓછા મહત્ત્વના નથી, તેના તરફ તેઓ દુર્લક્ષ કરતી દેખાય છે. પણ મને આશા છે તેઓ એટલું સમજશે કે માનવજાતિના દિલને દલાવનારી મોટી મોટી કંપનાઓ તો વિચાર અને વિદ્યાનાં ધામોમાં જ પેદા થાય છે, ને ત્યાં જ એને દાથપગ આવે છે. દિંદી પ્રજ્ઞના મનમાં જે જે વિચારો જાડાતા હોય તે આપણાં વિશ્વવિદ્યાલયોમાં છૂટથી ને નિર્મયતાથી બોલાતા હોય—ને મોટી શકાતા હોય—એવી સ્થિતિ હોવી જોઈએ. દુર્ભાગ્યે આપણા ધણાખરા અધ્યાપકો કેવળ માહિતી આપનારા બની ગયા છે. તેઓ, એક પ્રકારની સામુદાયિક ક્ષયાવન દ્વારા, વિદ્યાર્થીઓની મોટી સંખ્યાને વિચાર અને લાગણીની નવી ધરેડોમાં પ્રવેશ કરાવી આપે છે. વિશ્વવિદ્યાલયોમાં જે કંઈ શીખવાય છે તે સાવ મામૂલી છે, ને તેમાં અવનવું કે અસાધારણ કશું નથી, એવો આક્ષેપ થાય છે. તેમાંથી જો આપણે વિશ્વવિદ્યાલયોને છોડવાનાં હોય, તો તેના નેતાઓમાં થોડાક સર્જનશીલ પુરુષો, થોડાક વિદ્યાના નેષ્ટક ઉપાધ્યક્ષ, ને આત્માના ક્રાન્તદર્શી દ્રષ્ટાઓ હોવા જોઈએ.

વિશ્વવિદ્યાલયોની મારફતે જ આપણે વિચાર, લાવના ને આચારની સમાનતા ટકાવવી ને ખીલવવી રહી છે. આપણી સંસ્કૃતિથી ઇમારતની ઇંટો ધીરે ધીરે ખરતી હોય એવાં ચિહ્નો આજે દેખાય છે, તે આપણને અસ્વસ્થ કરે એવાં છે. જે જાતિઓ, ધર્મો ને કોમોએ ભારતવર્ષને પોતાનું ઘર બનાવ્યું છે તેમણે આપેલા ફાળાના સમન્વયમાંથી આપણી સંસ્કૃતિ -

તૈયાર થઈ છે. ભારતવર્ષ એ કેવળ એક ભૌગોલિક પ્રદેશ નથી, પણ માનસિક ઐક્યથી ઘડાયેલો એક અખંડ ઘટક છે. આપણે ભલે ગમે તે ધર્મો પાળતા હોઈએ, પણ સામાજિક ને માનસિક દૃષ્ટિએ આપણે લગભગ બધા એક જ સમૂહના છીએ. માનપિતાની સત્તા વિષે આદર, સંયુક્ત કુટુંબની પ્રથા, માળાપે ગોઠવેલાં લમો, ને ધંધાને અંગે રચાયેલાં મહાજનો, એવી કેટલીક વસ્તુઓ હિંદુ તેમજ મુસલમાન બંનેમાં જોવામાં આવે છે. કલા અને સ્થાપત્યમાં, તથા સંગીત અને સાહિત્યમાં, એ બે કામે એકબીજા પર જે અસર પાડેલી છે તે સાવ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. આ માનસિક એકરૂપતામાં પરદેશી યજ્ઞાઈઓ ભંગ પાડી શકી નથી. વિગ્નાન અને વિવેચનના આધુનિક વિચારો આખી પ્રજા પર અસર પાડી રહ્યા છે, ને કોઈ પણ કામ તેમાંથી મુક્ત રહેવા પામી નથી. લુદી લુદી કામોના, હોદ્દાના ઉમેદવાર લોકો નોકરીઓ ને સત્તા માટેની જે પદપડીમાં ઊતરે છે તેનાથી જનસમૂહ તો સાવ અળગો ને અલ્પિત છે. રાષ્ટ્રને ઊભલિત કરનારી જે શક્તિઓ દિંદની સાંસ્કૃતિક એકતા ને રાજકીય અખંડિતતાને તોડી નાખવા ટાંપી રહી છે, તે શક્તિઓને ફેલાતી રોકવાનું કામ વિશ્વવિદ્યાલયના માણસો કરી શકે એમ છે.

સ્વતન્ત્રતા માટેની આપણી આતુરતા સ્વાભાવિક છે. એ મેળવવાની પ્રયત્ન કરતાં આપણે તેને માટેની શક્તિ — અર્થાત્ બળિગત તેમજ સામાજિક બંને પ્રકારના આત્મનિમ્મદની તાલીમ — મેળવવી જોઈએ. એવો આત્મનિમ્મદ ન હોય તો સ્વતન્ત્રતા એ ઝાંઝવાનાં જળ જેવી થઈ પડે. આત્મનિમ્મદ, નિયમપાલન, સવિવેક વિચાર અને નિર્ણયની ટેવો આપણે વિશ્વવિદ્યાલયોમાં કેળવીએ, એવી અપેક્ષા આપણી પાસેથી રાખવામાં આવે છે. સસ્તાં છાપાં અને રેડિયો મારફતે આપણાં મગજ પર ઘોષ જરસાવવામાં આવે છે. એમાં નરી માદિની કંઈ ને સાચું જ્ઞાન

કયું એનો વિવેક કરતાં આપણે શીખવું જોઈએ. આપણે વસ્તુમાત્રની ઉપલી સપાટીથી નીચે ઊતરી તેનું અંતર્ગત સત્ય નિહાળવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. દુર્ભાગ્યે વિદ્યાર્થીઓમાં ટોળાશાહી માનસ આવતું જાય છે. તેમના ખોખા જોટલા આગેવાનો ક્યારેક તેમને પટાવે છે ને ક્યારેક હમદાદી આપે છે; અને એમ કરીને વિદ્યાર્થીઓની મોટી સંખ્યા પાસે અમુક વિચારો કબ્જા કરાવે છે. એ વિચારો ખરું જોતાં આખા વર્ગના નથી હોતા, પણ એક નાની અન્તિમવાદી ટોળીના જ હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ જનને વિચાર કરવાને બદલે, ગાડરિયા પ્રવાહની પેઠે કેવળ બીજા દોરે ત્યાં દોરાય છે. લાગણીના આવેશથી રંગાયેલી અશુદ્ધિનાં મોટાં પૂર વિદ્યાર્થી જગત પર કરી વળ્યાં છે. તેઓ જો કેવળ બળજબરીથી લાદવામાં આવેલા વિચારો જ ખરા માને, ને આગેવાન પર આંધળા શ્રદ્ધા રાખે, તો તેમણે વિશ્વવિદ્યાલયના સ્વતંત્ર ને હિંદર વાતાવરણમાં જો કેળવણી મેળવી તેને તેઓ એવકા નીવડે છે, એમ જ કહેવું જોઈએ. લોકના ટોળાની સામે વ્યક્તિને દૃઢતાથી ઊભા રહેવાનું બળ આપે એવો નીરોગી લોકમત કેળવવામાં વિદ્યાર્થીઓને મદદ અને પ્રોત્સાહન મળવાં જોઈએ, જે માણસના હૃદયમાં ગર્વ નથી, નમ્રતા છે, પણ જેનામાં પોતાના વિચારોને દૃઢતાથી વળગી રહેવાનું બળ છે, તે જ સાચો સુશિક્ષિત છે.

તમારા પ્રયત્નોને જે સફળતા મળી છે તેને માટે હું તમને અભિનંદન આપું છું. તમે જીવનના બીજા આશ્રમમાં પ્રવેશ કરો છો. આજે વખત બહુ કપરો છે. તમારો રસ્તો સરળ ને સુવ્યવસ્થિત હશે એવી અપેક્ષા તમે રાખી શકો એમ નથી. જીવન મુસીબતોથી ભરેલું છે એવો અનુભવ તમને થશે. પણ તમે જો તમારા શિક્ષણમાંથી લાભ ઉઠાવ્યો હશે, તો તમને સેવા કરવાની ને સુખ પ્રાપ્ત કરવાની તકો તો મળી રહેશે. અન્તે હું આઉનિંગના મૃત્યુને દિવસે જ પ્રગટ થયેલા ‘એસોસિએટ’

નામના એક કાવ્યમાંથી કેટલીક લીટીઓ તમારી આગળ ટાંકું છું; કેમકે એમાં આપણા યુગને અનુકૂળ આવે એવો આદર્શ રજૂ કરેલો છે. એ લીટીઓનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:

“ તેણે કદી પાછી પાની કરી નહીં, પણ સામી છાતીએ કૂચ કર્યાં જ કરી. માથે ક્યારેક વાદળ તૂટી પડવાનાં છે એ વિષે એને શંકા ન હતી. સત્ય હારશે તોયે અસત્યનો જય થશે એવો વિચાર તેને સ્વપ્ને પણ આવ્યો નહીં, તે તો એમ જ માનતો હતો કે આપણે પડીને પાછા ઊઠવાના છીએ; હારીને પાછા નવા જોમથી લડવાનાં છીએ; જીંધીને પાછા જગવાના છીએ. ”

નમસ્તે !

૮. વિદ્યા અને વિમુક્તિ *

આજના અશાન્તિના કાળમાં જુદી જુદી પ્રજાઓ ને સંસ્કૃતિઓના માણસો, સ્વતન્ત્રતા ને સ્વતન્ત્ર સમાજના પાયાની ચર્ચા કરવા, આ પરિપક્વ શાન્ત ને મિત્રતાભર્યા વાતાવરણમાં બેસા થયા છે, એ આનન્દની વાત છે. આ પરિપક્વ કામની કદર થતી કંઈક મુરકેલ દશે; ને એનાં નક્કર પરિણામે કદાચ અહીં દેખીતાં નદી હોય. પણ એમાં નવાઈ જેવું કશું નથી; કેમકે વિચારોની ગતિ સામાન્યપણે ધીમી હોય છે, ને તે પ્રથમ દર્શાને આખને આંજી નાખતી નથી.

૧

આજે આપણે અતિવિષમ કાળમાં જીવીએ છીએ, એની તો કાઈ ના પાડી શકે એમ નથી. જગતમાં સુધારો થયો આગળ વધ્યો છે, જતાં માનવગતિ ભારે જોખમોથી ઘેરાયેલી છે, એ આપણે નજરેનજર જોઈએ છીએ. પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાનની શોધો, સિનેમા ને વાયરલેસ, તથા હવામાં ફેરવાહરવાની સુગમતા, એ સર્વને લીધે જે ફેરફાર થવા પામ્યા છે તે જોઈને હેતુતાઈ જવાય એવું છે. માણસના સાદસમાં ને શારીરિક કષ્ટ વેડવાની તેની શક્તિમાં પણ કંઈ ઘટાડો થવા પામ્યો નથી. કસરતો ને રમતોમાં, તથા મોટર દોડાવવાની ને વિમાન ઉડાડવાની શરતોમાં દર વરસે નવી પ્રગતિ ને નવાં સાદસો થતાં જાય છે. સાથેસાથે એ પણ સાચું છે કે આજે જુવાનોનાં મન લોકહિત અને પ્રજાસેવાની ભાવનાથી ભરેલાં છે. જગતની મોટા ભાગની વસ્તી તરફ વળીએ, તો આપણે જોઈએ

* ૧૯૩૭માં ઇંગ્લંડમાં ચેલ્ટન હોલમાં બરાયેલી જગતની સિસલ પરિપદ આજળ આપેલું વ્યાખ્યાન.

છીએ કે કેળવણીમાં, ને એથીયે વધારે તો કેળવણી મારેની આતુરતામાં, સારી પેઠે પ્રગતિ થવા પામી છે. લોકોમાં શાનનો અહેસાસો થયો છે; તેઓ જગનના રાજકાજમાં બુદ્ધિપૂર્વક રસ લેતા ને એકબીજા વિષે પુષ્કળ સહાય ધરાવતા થયા છે. અને છતાં, માનવ-સંસ્કૃતિના વિનાશનો સંભવ ઉત્તરોત્તર વધે છે, એમ માનનારાં વિચારશીલ માણસોની સંખ્યા દહાડે દહાડે વધતી જાય છે. આપણને નિષ્ફળતા મળી છે, ને થોડા વખતમાં કંઈક ધોર ઉત્પાત થવાનો છે, એવો ખ્યાલ લોકોનાં મનમાં ઘેરાઈ ગયો છે. યુદ્ધનો ભય દુનિયાને માથે ઝૂંપી રહ્યો છે. મોટાં મોટાં રાષ્ટ્રો શસ્ત્રાસ્ત્રોની દરીદ્રાઈમાં, ને દોડીને યુદ્ધ તરફ જવાની શરતમાં રોકાય્યાં છે. સુધરેલા દેશો એક જ ધ્યેય નજર સામે રાખી તેની સિદ્ધિ પાછળ પોતાના સર્વ પ્રયત્નોને એકાગ્ર કરી રહ્યા છે, ને પોતાની સર્વ સાધનસામગ્રી ભેગી કરી તેના મંજ ખડકી રહ્યા છે. એ ધ્યેય છે યુદ્ધ. પણ તેને સ્વદેશરક્ષા એ નામે ઓળખવામાં આવે છે. માનવગતિ જાળમાં ફસાઈ ગઈ દેખાય છે. તેમાંથી છૂટવા તે શંકાં તો બહુ મારે છે; પણ વરસો સુધી પ્રયત્ન કર્યા છતાં દલુ છૂટી શકતી નથી. આપણે કોઈ અદીઠ શક્તિના સકંજમાં સપડાયા હાગીએ છીએ. એ શક્તિ આપણને વિનાશ તરફ ધસડી રહી છે; ને એની સામે યદ્યપે દયાવવાનું આપણને મુશ્કેલ લાગે છે. આપણો હેતુ સારો છે, પણ કામ ખૂરાં છે. ફ્રેન્ચ લેખક વોલ્ટરે વિનાદમાં કહેલું કે આપણો આ ગ્રહ, અર્થાત્ પૃથ્વી, એ વિશ્વનું પાગલ-ખાનું છે. એ વચન પહેલાંના કરતાં અત્યારે વધારે યાદ આવે છે. આજે જે અંધાધૂંધા જનમેલી છે તેની જગ્યાએ શાન્તિ ને સુવ્યવસ્થાની સ્થાપના માટે કંઈ પણ પ્રયત્ન થતો રોકનારું જે ગાંડપણ છે તે જગલગ આખા જગતમાં ફેલાયેલું છે, ને તેનો પ્યાલો છલાછલ કરાઈ જવા આવ્યો છે.

આકાશના તારા સામે મુક્તી ઉગામવામાં કરો સાર નથી. તેમ આપણા પોતામાં છે. આજની પરિસ્થિતિ છે તે આપણાં મનની જ એક પ્રકારની વૃત્તિનું બાહ્ય રૂપ છે. પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવના દુરાચરો, લશ્કરી બુદ્ધમગારોની નિરંકુશ આકાંક્ષાઓ, અને મોટાં રાષ્ટ્રોની હલકાઈ શાન્તિપ્રિય માણસોના સર્વ પ્રયત્નોને ધૂળમાં મેળવે છે. આપણામાં શાન્તિ માટેની ઝંખના છે. બીજી ત્રણ ડેવી વિનાશક થશે તેનું પૂરું જ્ઞાન આપણને છે. છતાં શાન્તિ સ્થાપવા ને જળવવાનો, તથા શાન્તિને માટે આવશ્યક એવાં સર્વ પગલાં ભરવાનો, દૃઢ નિશ્ચય આપણામાં નથી. બીજી અનેક વસ્તુઓની સાથે કેળવણીએ પણ આપણાં મનને ખાટો ઝોક આપ્યો છે, ને આપણાં મનમાં બનાવટી ખ્યાલો ને જૂની આશાઓ પેદા કર્યાં છે. એ જ આપણી સર્વ ઉપાધિઓનું મૂળ છે, એમ કહી શકાય. જગતમાં ધૈર્ય અસમાનતા છે; સંગઠિત સમાજની રચનામાં જ સડો છે; રાષ્ટ્રીય સરકારોની અંદર જ કંઈક અન્યાય ભરેલો છે; ને તેમના એકબીજા સાથેના સંબંધોમાં અવ્યવસ્થા ને અધાધૂંધી છે. સમાજ માંદો છે, કેમકે મનુષ્યના આત્માને લોભ અને સ્વાર્થરૂપી જન્તુનો ચેપ લાગ્યો છે જે પરિણામ છે તેને કારણ મની ભેવાની બૂલ આપણે ન કરવી ઘટે. આપણે જો બુદ્ધોને નિન્દતા હોઈએ, તો જે સંન્નેગોમાંથી બુદ્ધો પેદા થાય છે તે સંન્નેગો સામે આપણે બુદ્ધેશ ચલાવવી જોઈએ. સ્પર્ધામૂલક ગર્વ એ આ પ્રશ્નનું મૂળ છે. એ મોટામાં મોટી બૂરાઈ છે. બીજા માણસને પછાડવા ને તેનું પાણી ઉતારવું, એ વૃત્તિ આપણાં મનમાં જમાનાઓથી છે. તેને આપણે સુંદર રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક પ્રતીકો તળે ઢાંકી રાખી છે એટલું જ. એ વૃત્તિ જ્યારે દૂર થશે ત્યારે જ જગતમાં ફરી આશાનો જન્મ થશે, ને ભાવિ પેઢીઓને સુખની ખોળાધરો મળશે. આપણે ઇવનનો નવો માર્ગ, રહેણીની નવી ઢગ, જોઈએ છે. રાજકીય

કરારો વડે શાન્તિ મળવવાના પ્રયત્નોથી લગાઇ બહુ બહુ તો મુશ્કેલી રહે છે પણ રોકાતી નથી. આપણે જ્યાં સુધી માણસના હૃદય અને મનમાં પરિવર્તન કરાવીએ નહીં; ન્યાયી ને સ્વતંત્ર સમાજની સ્થાપના માટે કામ કરનાર વ્યક્તિઓ પૂરતી સંખ્યામાં ઊભી કરીએ નહીં; જગતનું રૂપાંતર કરી તેને સ્વતંત્ર માણસોનો બંધુસમાજ બનાવીએ નહીં; ત્યાં સુધી જગતમાં શાન્તિ સુરક્ષિત રહેવા પામવાની નથી.^૧

૨

સ્વતંત્ર સમાજ કેને કહેવાય ? ઇંગ્લંડ સ્વતંત્ર દેશ કહેવાય છે ત્યાં દરેક માણસને—કંઈનહીં તો લાર્ડ પાર્કના કોઈ ખૂણામાં તો—પોતાના વિચારો બોલી બનાવવાની, રીટૂઝ હોટેલમાં જમવાની, કે ડૉરચેમ્બર હોટેલમાં નાચવાની, પોતાનાં બાળકોને ઇડિન અને લૅરો કે ઓક્સફર્ડ અને કેમ્બ્રીજમાં મોકલવાની, ને ફાન્સના દક્ષિણ ભાગમાં રમના દલાડા ગાળવાની, છૂટ છે. માત્ર લોકે કે આનો અર્થ સ્વતંત્રતા છે. તો શું આપણે એમ કહી શકીએ ખરા કે આ દેશનાં (ઇંગ્લંડનાં) કરોડો માણસોને એ છૂટ ખરેખરી ભોગવવા મળે છે ? તેના લોકોને જીવન માણવાની, સ્વતંત્રતા ભોગવવાની, ને સુખપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવાની, સરખી તક મળે છે ખરી ? આ સગવડો જોયા જોટલા માણસોને અપવાદરૂપે મળે છે; મોટા ભાગના લોકોને તો નથી જ મળતી. એક દલીલ એવી કરવામાં આવે છે કે સ્વતંત્ર સમાજ તો આજે પણ હસ્તીમાં છે. તે

૧. સરખાવો: “ માણસોનો સ્વભાવ બદલ્યા વિના સંસ્થાઓ બદલવા ને કાંઈ મળે, તો તે અણબધાચેલો સ્વભાવ થોડા જ વખતમાં એ બૂની સંસ્થાઓને ફરી સજીવન કર્યા વિના નહીં રહે. ”—વીસ દુરાં: ‘ ધી સ્ટારી ઓફ ડિસોસાઈટી ’, પૃ. ૨૭૨.

સ્વતન્ત્ર છે એનો અર્થ એ કે વ્યક્તિઓ ને રાષ્ટ્રોને એકબીજાન સામે દરીદ્રાર્થ કરવાની, નથા આપખળે દરીદ્રાર્થથી સંભામ કરીને મેળાવેલાં ફળ ભોગવવાની, પૂરેપૂરી છૂટ છે. જે સમાજરચના દરેક માણસ અને દરેક રાષ્ટ્રને પોતાનાં ભાષણાંડુ પ્રત્યે વરુની પેઠે વર્તતાં શીખવે તે રચનાને સ્વતન્ત્ર ન કહી શકાય. સ્વતન્ત્રતાનો અર્થ જે કેવળ અંકુશનો અભાવ હોય તો એ ઝાંઝવાનાં નીર જેવી અભાવાત્મક વસ્તુ છે. એવી સ્વતન્ત્રતાને માટે માણસો અંખતા નથી. તેમને તો જોછએ છે સાચી નરી આંખે દેખાય એવી, ને માણસને શરીર અને મનની ઇશ્વરદત્ત શક્તિઓ પૂરેપૂરી વાપરવાની છૂટ આપનારી, સ્વતન્ત્રતા, સમાજમાં દરેક વ્યક્તિને મરજીમાં આવે તેમ રહેવાની સાચી સ્વતન્ત્રતા હોવી જોછએ. તેમાં મર્યાદા માત્ર એટલી હોય કે બીજાઓની તે જ રીતે રહેવા ને વર્તવાની સ્વતન્ત્રતા પર એનાથી તરાપ ન મારી શકાય. આજે જે વસ્તુ સ્વતન્ત્રતાને નામે ઓળખાય છે ને જગતમાં જોવા મળે છે તેનો અર્થ તો બીજાઓની શુભામી છે.^૧

મનુષ્યના વ્યક્તિત્વનું ગૌરવ એ સ્વતન્ત્રતાનો મૂળ પાયો છે કાંઈ પણ માણસને ગુસ્સો ન ગણી શકાય; તે જાણે કંઈકે રાચરચીલું હોય એવી રીતે તેના પ્રત્યે વર્તી ન શકાય. પ્રત્યેક વ્યક્તિ — તે ગમે તે રંગની કે જાતિની હોય તોપણ — તે મનુષ્ય છે એટલા જ કારણસર એક સ્વતન્ત્ર

૧. સરખાવો: જનરલ સમદ્રસનાં આ વચનો : “ યરોપના ધણાખરા નહીં તો ધણા દેશોમાં, માનવી સ્વતન્ત્રતાનું ધોરણ ઓમળીસમી સદીમાં હટું તેના કરતાં ધણું નીચે ઊતરી ગયું છે. માણસની સ્વતન્ત્રતાનો પૂરો અર્થ તો એ છે કે વિચારની, વાણીની, વર્તનની, ને આત્મકથનની સ્વતન્ત્રતા. આવી સ્વતન્ત્રતા ગયાં જે હંનર વરસમાં હટી એના કરતાં આજે ઓછી છે, એમ કહેવામાં હું અતિશયોક્તિ કરતો નથી. ”

સાધ્યરૂપ છે; ને તેને કેવળ પારખી ધારણાઓ ફળીભૂત કરવાનું સાધન ન ગણી શકાય.^૧ જે સમાજ પ્રત્યેક વ્યક્તિને આર્થિક સુરક્ષિતતા જોઈએ જીવન, ને આત્માની વિમુક્તિ માટે સગવડ કરી આપે છે તે જ સમાજ સ્વતંત્ર કહેવાય.

કોઈ માણસની અન્ન, આશ્રય ને આર્થિક સુરક્ષિતતા મેળવવાની ઇચ્છા તૃપ્ત ન થાય, તો તે સ્વતંત્ર છે એમ ન કહી શકાય. અતિપ્રાચીન કાળના અર્ધજંગલી માણસને જિંદગી ટકાવવા લડવું પડતું, અન્ન મેળવવા ઘણી મહેનત કરવી પડતી, ને જનવરો સામે પોતાનું રક્ષણ કરવું પડતું. માણસને કેવળ શારીરિક જરૂરિયાતો માટે લડવું પડતું હોય, તો તેને શારીરિક જીવન જ સૌથી અગત્યનું લાગે, ને તેની સાચી પ્રતિભા ઝાંખી પડી જાય. માણસને ધણાં કામ કરવાનાં છે. આર્થિક સુખસગવડની પ્રાપ્તિ એ બધે ગમે તેટલું અગત્યનું હોય, છતાં તે ધણાંમાંનું એક કામ છે. છતાં જો માણસની આર્થિક જરૂરિયાત ન સંતોષાય, તો આખા જીવનપ્રવાહમાં એ કામ સર્વોપરી સ્થાન લઈ બેસે. આજે માણસને અન્ન, વસ્ત્ર ને આશ્રય માટે મોટાં સંકટો મેહરાની કે વનવગડે રખડવાની જરૂર રહી નથી. આખા માનવજાતિ પોતાની રોજરોજની સામાન્ય જરૂરિયાતો સંતોષી શકે એવી જોગવાઈ વિજ્ઞાન અને ઉદ્યોગે કરી આપી છે, ને તેને માટે માણસને પોતાનાં બીજાં ભાંડુઓ પર જોરબુલ્લમ કે આક્રમણ કરવાની જરૂર રહી નથી. માણસમાત્રને ભરપૂર મળી રહે એટલી ચીજો પેદા કરવાની શક્તિ આપણી પાસે છે. છતાં આપણે જે આર્થિક તંત્રમાં રહીએ છીએ તે ધણાં માટા ભાગના લોકોમાં

૧. સુરખાલો: “ દરેક માણસને સ્વતંત્રપણે પરમ સાધ્યરૂપ મળવો જોઈએ. તેને કોઈ બાહ્ય હેતુને માટે નહીં સાધનરૂપે વાપરવો, એ માનવી તરીકેના તેના ગૌરવની સામે અપરાધરૂપ છે.” — ઇમેન્યુઅલ કાન્ટ

ભય અને અરક્ષિતતાની લાગણી પેદા કરે છે. ને એ લાગણી જ વર્ગ વર્ગ વચ્ચેના વિઘ્નનું તથા રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેના અંટસનું મૂળ કારણ છે. આજની આર્થિક વ્યવસ્થામાં નબળા ને પ્રેમનો જાટો જોવા મળતો નથી. પણ સ્વતન્ત્ર સમાજમાં તો આના છતાં વધારે સમનોદ્ધપણું ને વધારે માનવપ્રેમ હોવાં જોઈએ. એવા સમાજે દરેક સ્ત્રીપુરુષને જીવનની આવશ્યક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી જોઈએ, ને તેમનાં મનને અમુક અંશે ખીન્ન કામોને માટે છટાં કરવાં જોઈએ. જે ખોખા જેટલા માણસોને સંસ્કૃતિના લાભ મળતા હોય તેઓ જો બાકીના લોકોને એમાં ભાગ ન આપે ને પોતાનું ક્ષિત સચવાતું હોય ત્યાં સુધી જગતમાં કોઈ સામાજિક પ્રશ્ન રહેતો જ નથી એમ માની લે, તો સમાજ ભાંગીને બૂકો થઈ જતો. ભય હંમેશાં રહે ને કદી દૂર થાય જ નહીં.

માણસ એકલા અન્નને આધારે જીવતો નથી. શુદ્ધિ, વિચાર, વાણી ને સલાની સ્વતન્ત્રતા એ સ્વતન્ત્ર જીવનનું એક આવશ્યક અંગ છે. આપણે જો જીવનની નિરંતર બદલાતી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાનું સામર્થ્ય મેળવવું હોય, તો આણુ બૂલો સુધારવાની પૂરેપૂરી છૂટ હોવી જોઈએ. “ કદાચ તમારી બૂલ થતી હશે, ” અથવા તો “ તમારાથી જુદા વિચારોને પણ જગતમાં સ્થાન છે, ” એમ જિંયામાં જિંયા ને સર્વોપરી સત્તાધારીને પણ કહેવાની છૂટ આપણને હોવી જોઈએ.^૧ દરેક

૧. સરખાવો: “ જાહેર જીવનમાં વ્યક્તિને પોતાના અંતરાત્માના નિષ્કૃંચ પ્રમાણે વર્તવાનો હક છે ..તે જો એવી રીતે ન વર્તે તો સ્વતન્ત્રતાને દગો દે છે. અમુક હુકમો અયોગ્ય છે એમ નહિવા છતાં જો તેને વશ થાય છે તેઓ અયોગ્ય હુકમો કાઢવાનું સહેલું કરી મૂકે છે. જેઓ અન્યાય સામે મૂળા રહે છે તેઓ એ અન્યાય કરવામાં બાગીદાર બને છે...સ્વતન્ત્રતા એટલે પોતાના આત્મા પ્રત્યેની વફાદારી. એ ટકાવવી હોય તો હુકમની સામે થવાની

માણસ એક જ દબે વિચાર કરે ને એક જ દબે બોલે, તો જિંદગી અસહ્ય થઈ પડે. વિવિધતા જગતમાં જન્મથી જડાયેલી છે. એ વિવિધતાને દબાવી દેવી એનો અર્થ એ છે કે દુનિયાને અમાનુષો બનાવવી. જનાં ધાર્મિક અને રાજકીય સંઘો સહુને એક જ લાકડીએ હાંકવા માગે છે, ને તેમને ચાલુ ધરેડમાંથી જરા પણ અસચ દેતા નથી. સચોટ અને અસરકારક રીતે કામ કરી શકાય એટલા ખાતર તેઓ સમાજને હ્રદય વિનાનો સંચો, ને માણસને જડ યન્ત્ર, બનાવી દે છે. તેઓ આપણને ફરમાવે છે કે ‘તમે આંખો બંધ કરો; શુદ્ધિને મુગંગાવી દો; સમગ્રને કે વગરસમજ્યે, અમે કહીએ તે પોકારો કર્યાં કરો; ને અમુક જ પક્ષમાં ઊભા રહો.’ એવી સ્થિતિમાં સમાજ એક વિશાળ કેદખાનું બની જાય છે. તેની એકેએક પ્રવૃત્તિ આપણી રંગરંગ ઊપર ધા કરે છે; ને તેમાં આપણા આત્માને આપણે પોતાના કહી નથી શકતા. ધર્મ અને રાજકાજના જે બેહદા સિદ્ધાન્તો આપણને અમુક ટોળાંમાં બેસાડવાની ફરજ પાડે છે, ને આપણને બંદૂકની અણી બતાવી બળજબરીથી ‘ઉચ્ચતર સ્વતન્ત્રતા’ માં હડસેલી મૂકે છે, તે સિદ્ધાન્તો માણસના મૂળ

હિમત નેહ્યે...અંક અર્થમાં, જે માણસ પોતાના અંતરનાદને અનુસરે છે તે કદી નિષ્ફળ નીવડતો નથી. સ્વતન્ત્રતા એ આપણે માટે સર્વોચ્ચ આદર્શ છે કે કેમ એ હું બોલતો નથી. પણ હું એટલું તો ખસસ હતું છું કે, સ્વતન્ત્રતાનો સાથ ન હોય તો, બીજો કોઈ પણ હેતુ સિદ્ધ થવો શક્ય નથી.”— હેરબર્ડ લાસ્કી: ‘લીબર્ટી ઇન ધ મોડર્ન સ્ટેટ’, પૃ. ૭૫-૬. “બૌદ્ધિક સ્વતન્ત્રતા એ જગતની મોટામાં મોટી આશા છે.”— સધાદ્રષ્ટન: ‘ધ રેઇન ઓફ રિલિજિયન’, પૃ. ૧૪. “લાંબા વખત સુધી માનસિક તાબેદારી ભોગવવાથી, ને બીજાઓની બળજબરીને વશ થઈ મનને દબાવ્યાં કરવાથી, બુદ્ધિનો વિકાસ ને તેની ચપલતા ઠીંજાઈ જાય છે.”—ડેવીડ લોઇડ ગ્યોર્ન: ‘વોર મેમ્વાર્સ’, વો. ૬, પૃ. ૩૪૨૩.

સ્વભાવ ઉપર જ ધ્યા કરે છે. માનવસમાજમાં જે કંઈ પ્રીમતી અંગે છે તે બધાનો આધાર વ્યક્તિગત માનસના વિકાસ પર છે. જે જીવનમાં વિચાર અને લાગણી, વાણી ને વર્તન એની જાગૃતમાં જળરદરતી ચાલતી હોય તેને માણસનું જીવન ન કહી શકાય. સમાજમાં જે કંઈ જીવતાં-જાગતાં તરવેા હોય તેને જડ, યાન્ત્રિક વિચાર કચડી નામે છે. એવો વિચાર સાવ ખાલી મગજવાળા માણસના હાથમાં સત્તા સોંપે છે. જૂના વખતના જીવનમાં કંઈક અર્થાદ્ય તો હતી. તેઓ જીવનના વિશાળ પ્રદેશોને કદી સ્પર્શ કરતા નહોત; ને એ પ્રદેશોમાં વ્યક્તિને માટે સાદસનાં દ્વાર મોકળાં રહેતાં. આજની જહાંગીરીઓ તો છેક આત્માના ગદની વચ્ચેવચ્ચે એસે છે; અને ગાનતાન ને નાચની વિગતો પણ દૂરાવી આપે છે ! આ બધું સ્વદેશ ને તેના વિકાસને નામે કરવામાં આવે છે. આજે નવા નવા મુલકો જીતવાની જરૂર રહી નથી; છતાં જીત મેળવવાની જે વૃત્તિ માણસના મનમાં અગાઉ હતી તે તો હજી કાયમ છે. પ્રાચીન કાળમાં લૂટફાટ કર્યા વિના ને મુલકો જીત્યા વિના માણસની શારીરિક જરૂરિયાતો સંતોષાતી નહીં. તે વખતે માણસના મનમાં જે લાગણીઓ હતી તેનો આ એક અવશેષ, હવે તેનો કશો ઉપયોગ ન હોવા છતાં, બાકી રહી ગયો છે. આ જે જૂના ને નકામા અવશેષો, અગર આ જે જીવન કરવાની વૃત્તિઓ છે. તેને આપખુદ સરખાવવારો વ્યવસ્થિત રૂપ આપે છે. તેઓ માણસોનાં શરીરને જ નહીં પણ મનને સુદાં ફરજિયાત લક્ષકરભરતીમાં ખેંચે છે, ને માણસોને સાવ યન્ત્રો જેવાં બનાવી મૂકે છે. સ્વતન્ત્રતા ને અંકુશ, વ્યક્તિસ્વાતન્ત્ર્ય અને સમાજ પ્રત્યેની ફરજ, એ બેની વચ્ચે ત્રાજવ્યાનાં પદ્ધતિ જરાજરામાં એક યા બીજી જાણુ નમી જાય છે; ને તેમને સમતોલ રાખવાનું કામ ઘણું કઠણ છે. આપણે ધીરધીરે સમજતા જઈએ છીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને, વર્ગને, કે રાષ્ટ્રને સુદાં નિરંકુશ સ્વતન્ત્રતા મળે, તો તે

બીજી વ્યક્તિઓ, બીજા વર્ગો, ને બીજાં રાષ્ટ્રોને—ને તેથી આખા સમાજને —માટે જોખમરૂપ નીવડે છે. જેમ બીજા વિષયોમાં તેમ અહીં પણ એ વિરોધી વસ્તુઓના એકીકરણમાં—તેમની વચ્ચે સમન્વય સાધી વિરોધ શમાવવામાં—જ સત્ય રહેલું છે. વ્યક્તિગત સ્વાર્થની વૃત્તિ સમાજહિનતા વિચારથી રંગાય; અને જગત એ સ્વતન્ત્ર રાષ્ટ્રોનું એક વિશાળ કુટુંબ બને; એ એ વસ્તુને માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે સમાજમાં માણસમાત્રને માટે આર્થિક સુરક્ષિતતાની જોગવાઈ હોય; સમાજના સંપ અને એકરાગમાં વિશેષ ન પડે એવી વાજબી મર્યાદા સાચવીને વ્યક્તિઓને વિચાર અને વર્તનની સ્વતન્ત્રતા અપાતી હોય; તે સમાજને જ સ્વતન્ત્ર કહી શકાય.

આ આર્થિક કલ્યાણ, બૌદ્ધિક જીવન, અને આચારવિચારની વિવિધતા એ પણ સ્વતન્ત્રતાનાં સાધન છે; ને સ્વતન્ત્રતાનું સાચું સ્વરૂપ તે તો આત્માની સ્વતન્ત્રતા છે. આપણે વિશ્વ પર વધારે પ્રભુત્વ મેળવીએ, ધનના વધારે મોટા ઢગલા વાળીએ, શરીરને નડતાં દુઃખો દૂર કરીએ, વધારે પ્રસન્ન મેળવીએ; ને છતાં જગત નીરસ ને અમાનુષી રહે, એ બનવાજોગ છે. તેમ ન થતા દેવું હોય, તો આપણે જીવનના જે મૂળ ખરા છે તેની સાથેનો સંપર્ક ફરી સંધવો જોઈએ; અને એમ સમજવું જોઈએ કે આત્મદર્શનના પ્રકાશ વિનાનું જ્ઞાન એ ખરું જ્ઞાન જ નથી. આપણાં ચર્મચક્ષુને દેખાતું બહારનું જગત એ જ સત્ય છે ને એ સિવાય કશું સત્ તત્ત્વ છે જ નહીં એમ આપણે જ્યાં સુધી માનીશું, ત્યાં સુધી માણસ સ્વાર્થી, વિષયવાસનાનો દાસ, અને ભય, લોભ ને દ્રેષની વૃત્તિઓને અધીન રહેશે; અને તેના પર બળજબરી કરવામાં આવશે ત્યારે જ તે સમાજનું ઝડપુ સ્વીકારશે ને તે ઝડપુ અદ્ય કરવાની તેને દેવ પડશે.

પણ વસ્તુસ્થિતિ એથી જિલ્લી છે. આપણે જે નરી દકીકતો જોઈએ છીએ તે પરથી એમ પુરવાર નથી થતું કે સમાજ જુદા જુદા પરમાણુઓનો બનેલો છે, ને એ પરમાણુઓને એકબીજા સાથે કરી સંબંધ નથી, સાધારણ રીતે તો માણસને પોતાના આત્માની દસ્તીનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોતું નથી. તેનામાં એક ગૂઢ તત્ત્વ પડેલું છે તે તેના મન પર સવાર થઈને એસે છે, તેના કેડા મૂકતું નથી, ને એને આધારે જ તે જીવતો રહી શકે છે. આપણાં અંતરમાં અમુક શક્તિઓ હાલચાલ કરી રહેલી આપણે અનુભવીએ છીએ. એ શક્તિઓ કેવી છે, ને શા માટે હાલચાલ કરે છે, તે આપણે જાણતા નથી. આપણને એટલું જ્ઞાન છે કે આપણાં અંતરમાં કંઈક ચેતન તત્ત્વ સમર ભરેલું છે; ને આપણી ચેતનાના પ્રવાહ કરતાં એ તત્ત્વ ઊંડું છે ને ચેતના તેને પહોંચી શકતી નથી. સર્વ પ્રકારની મહાન કૃષ્ણ ચેતનાની મપાટી પર રહેલા મનમાંથી નહીં પણ ગૂઢ અને અંતરતમ આત્માનાં શિલાલુમાંથી જિદ્દભવે છે, સર્વ પ્રકારની ભવ્ય વીરતા એ જગત્પીયુષ્મને પાળેલી પ્રમાણિકતા કરતાં ઘણી મોટી ને જિગ્ગી કેટિની વસ્તુ છે. એ વસ્તુએ આપણામાં હિન્દુઓનો ધમધમાટ કે જ્ઞાનતન્તુની ઉત્તેજના પેદા નથી કરતી. એને લીધે તો આપણાં મનમાં એવું જ્ઞાન થાય છે કે આપણે આપણાં અકપ વ્યકિતત્વના પાશમાંથી છૂટીને વિરાજા એમમાં વિદરીએ છીએ, ને વિશ્વવ્યાપી જીવનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છીએ. કૃષ્ણ અને સાહિત્ય, દિલસેરી અને ધર્મ એ બંધાના ગુહ્ય પ્રકારો એક ને અદ્વિતીય એવા ઉચ્ચતમ ને નિર્ગુણ પરમાત્માની એવાને અર્પણ થયેલા હોય છે; અને તેની ઉપાસના કરવાથી આપણે આપણા એકમાત્ર સાચા, ગૂઢ ને અંતરતમ આત્માની સાથે હમેશાં વધતું જતું નાદાત્મ્ય અનુભવીએ છીએ; અને એ આત્માની સાથે એકત્વ અનુભવીએ એટલે આખા જગતની સાથે એકત્વ અનુભવી શકાય છે.

માણસ આખા જગતની સાથે ઐક્ય ધરાવે છે. આપણે માનવિમાત્ર એકબીજાનાં લાઇલાંડુ છીએ. "આપણા જાળપણમાં સ્વર્ગ આપણી આસપાસ પોણું હોય છે." પ્રેમ અને બન્ધુભાવ દ્વારા આખા જગતની સાથે ઐક્ય અનુભવવું એનું જ નામ સ્વર્ગ છે; અને એ જ જીવનનું કેન્દ્રવર્તી સત્ય છે. આ ભસાઈ અને એકબીજા સાથે હળીમળીને કામ કરવાની વૃત્તિ આપણામાં જન્મથી જડાયેલી છે. આપણાં મગજ રાગ-દંપના અગ્નિથી તપી જીડેલાં હોય ત્યારે પણ એ જન્મસિદ્ધ વૃત્તિને સમૂળગો નાશ થવા નથી પામતો. હૃદયની કામગતા એ તો મનુષ્યના સ્વભાવમાં જન્મથી હોય છે. માત્ર એના પર કશી કૃત્રિમ તાણ મુકાવી ન જોઈએ. મનુષ્ય અને સમાજ વચ્ચે એવો જીડો, અકળ ને અનાદિ મંગલ્ય છે, બનેને એકબીજાનો એટલો બધો આધાર લેવો પડે છે, કે એમની વચ્ચે વિચ્છેદ થવો અસંભવિત છે. આ જે કુદરતી સમભાવ છે તેને તોડી પાડવાનો પ્રવલ વ્યક્તિઓની અકુદરતી સ્વાર્થ-વૃત્તિ ને સમૂહોના અહંકાર તરફથી કરવામાં આવે છે. ખોટા કોમી રિવાજો, ને સમાજ તરફથી લાદેલાં બેદાં બંધનો માણસને વિશ્વકુટુંબભાવ કેળવતાં, ને માણસમાત્રને પોતાનાં લાંકુ ગણનાં, રોકે છે. જાતિ જાતિ વચ્ચેના અણગમા ને ઝેરવેર, અને રાષ્ટ્રીય અહંકારો આપણે માથે ખોળી રૂપ છે; ને તેજે આપણને વિશ્વજીવન સાથે જીડો પરિચય કરવા દીધો નથી. એ પરિચય જ્યારે થવા પામશે ત્યારે આપણી અત્યારની જીવવાની અણઆવડતમાંથી આપણો છુટકારો થશે; ને આપણે એમ સમજતા થઈશું કે વિશ્વ આખું એક કુટુંબ છે, એક માળો છે, એકપિતાપરિવાર છે. મનુષ્યનો આત્મા વિશ્વભર પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવે છે. આપણે કુમાર્ગે ચડી જઈએ તોપણ આ ઐક્યમાંથી છૂટી શકવાના નથી. આ દર્શન જેમને થયું છે તેઓ તો માને છે કે આખા જગતનું એક સમૂહતન્ત્ર

હોય ને તેની સત્તા સર્વોપરી હોય એ વ્યવસ્થા ઇશ્વરે જ કરમાવેલી છે.

મનુષ્ય આત્માનો સ્ટુલિંગ છે, પરમેશ્વરનું સંતાન છે. હિંદુ વિચારકો મનુષ્યની જદ્દ દશા માયાને કારણે થયેલી માને છે; ને ખ્રિસ્તી ચિન્તકો તેને આદમ અને હવાના પતનનું પરિણામ ગણે છે. તેમાં તેઓ એટલું જ કહેવા મગ્ગે છે કે મનુષ્યનો જે અંતરતમ આત્મા છે, એનો જે જીવનદાતા છે તેનાથી તે વિખૂટો પડી ગયો છે; તેની સાથેનો સંબંધ ગુમાવી એકો છે; વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી ચળીને પરિધ પર જઈ પડ્યો છે. તે જ્યારે પ્રાકૃતિક જગતમાં રમ્યોપમ્યો રહે છે ને તેમાં જ ગરકાવ થઈ જાય છે ત્યારે તેની ભારે દુર્દશા થાય છે. તે પોતાના પ્રાણદાતા પરમાત્માની હસ્તીનો ઇનકાર કરવા લાગ્યાય છે, ને એમ માને છે કે મારી હસ્તી કેવળ કુફરને આભારી છે. ને હું આ જડજગતનું જ સંતાન છું. મનુષ્યને જેમ સુકૃત કરીને નરના નારાયણ થવાની છૂટ છે તેમ કુકર્મો કરીને સામે છેડે પહોંચવાની પણ છૂટ છે. તેને જો પોતાનો અહંભાવ પોતાના ઇશ્વરથી વિમુખ બનવું હોય, તો તેને સારુ પણ રસ્તો મોકળો છે. ઊર્ધ્વમાર્ગે આલી ઇશ્વરપદ સુધી પહોંચવાની શક્તિ માણસમાં છે; છતાં જીવાત્મા પોતાનું સ્વતન્ત્ર વ્યક્તિત્વ સિદ્ધ કરવા ઝંખે છે. તે પરમાત્મપદથી વ્યુત થાય છે; ઇશ્વરથી વિખૂટો પડે છે. તેને લીધે તેના અંતરમાંની એકતા છિન્નભિન્ન થઈ જાય છે. અંતરમાં પરસ્પરવિરોધી વિચારો ને વૃત્તિઓનું તુમુલ્ય યુદ્ધ જામે છે, ને ભારે અધાધૂધી ફેલાય છે. છતાં એના હૃદયમાં અંતર્યામી પરમાત્મા બેઠોબેઠો પોતાનું કામ કરી રહ્યો છે; એટલે તેનામાં એ પરમ શક્તિ સાથે એક્ય સાધવાનું સામર્થ્ય તો પડેલું જ છે. આ અંતર્યામી આત્મા, અથવા કહો કે જીવનનો નિર્માતા, મનુષ્યના અંતરની વૃત્તિઓમાં નિયમ અને સુવ્યવસ્થા લાવે છે; ને તેના અંતરને છિન્નભિન્ન થઈ જવું રોકે છે. અંતરમાં પૂરેપૂરો એકરાગ તો ત્યારે જ

જન્મે જ્યારે પરમાત્મા સાથે ફરી પાછો અભેદસાક્ષાત્કાર થાય. મનુષ્યના જીવનમાં દૈધીભાવ અનાદિકાળથી હતો, ને હજી પણ છે. તે એકાંતમાં જો જગતમાં વસે છે. એક જન્મત ઉચ્ચતર છે. માણસ જ્યારે તેમાં વસે છે ત્યારે ધમ્મરની સાથે અભેદ અનુભવે છે, ને મુક્તાવસ્થા ભોગવે છે. ખીજું જગત નીચી કાટિનું છે. માણસ જ્યારે તેમાં વસે છે ત્યારે પ્રકૃતિના બંધનમાં રહે છે, ને તેને પ્રકૃતિના નિયમોને વશ પર્તીને ચાલવું પડે છે. આ પ્રાકૃતિક જન્મતમાં તે રચ્યોપચ્યો રહે છે એ જન્મતની જે દશા થાય તે ભોગવવામાં એને પણ સામેલ થવું પડે છે. એ જન્મત એના સમગ્ર જીવન પર અસર કરે છે, ને એને બંધનમાં જકડી લે છે. એને લીધે તેની ચેતનાનું તેજ ઝાંખું પડી જાય છે, ને પોતે પરમાત્માનો અંશ છે એમ તે ભૂલી જાય છે. તેને પ્રાકૃતિક નિયમોને અધીન રહેવું પડે છે; અને છતાં તે પરમાત્માનો અંશ છે; એ જે દૈતની સ્થિતિ તે ભોગવે છે તેને લીધે તેના પર અમુક મર્યાદા મુકાય છે, ને એ મર્યાદામાં રહીને જ તેનાથી ચાલી શકાય છે. માણસ આ સંસારથી એટલો દેવાદ્ય મચેલો છે, ને એમાં એવો ગુણતંત્ર થઈ ગયો છે કે એનો પોપડો ફોડીને બહાર નીકળવું, અને અખંડ ને એકરસ એવા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો, એ કામ એને વસમું લાગે છે. પ્રકૃતિનાં ગદ્વરોમાંથી આત્માને મુક્ત કરવો; મનુષ્ય એ અચર્યરૂપે શુદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત એવો આત્મા છે, ને એ પરમાત્માની શ્રેષ્ઠ વિમુક્તિ છે, એમ પોકારીને કહેવું; અને મનુષ્ય એ હીન કાટિના — એટલે કે અમાનવી — વાતાવરણમાંથી પેદા થયો છે એ વાતનો સાક્ષ ધનકાર કરવો; એ કામ એણે નિશ્ચય અને જ્ઞાનપૂર્વક કરવાનું છે. આપણા સામાન્ય જીવનમાં આપણે ચાલતી આવેલી ધરડમાં ચાલીએ છીએ; રૂઢિની આજ્ઞા માથે ચડાવીએ છીએ; લોકમત કહે તે ધ્યાન દઈને સાંભળીએ છીએ; ખીજાઓ આચારની જે સ્મૃતિ બતાવે તે મૂળે મોટે સ્વીકારીએ છીએ. એવું જીવન

એક જાતની ગુલામી છે. એમાં માણસ સ્વતન્ત્ર નિર્ણય નથી કરી શકેતો, પણ જડ યન્ત્ર જેવો બની જાય છે. પણ એક વાત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. માણસનું મન તો ખીજી વસ્તુઓના કરતાં વિશેષ પરમાત્માને જ ઝંખે છે. એ કેમ બને છે એ કહી શકાતું નથી, છતાં એ વૃત્તિ દાખી દઆય એવી નથી. ‘ઇલ્લોકનું’ જીવન તો માણસને માટે ઘેનની દવા કે કેરી પીણા જેવું નીચડે છે. આ કેફને લીધે, જે તત્ત્વ એક ને અદ્વિતિય હતું તે ઝિન્નઝિન્ન થઈ જાય છે; ને આપણે પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈને ઊભા રહેતાં કરીએ છીએ. આપણાં મન ભય અને શંકા ડપી જંજીરમાં જકડાયેલાં છે. તેને લીધે આપણે રૂઢિએ પાડેલી સાંકડી નાળમાં જ ચાલી શકીએ છીએ, ને એમાંથી નીકળી શકના નથી. એ ભય અને શંકા પડાજવાની પેઠે આડે આવીને ઊભાં રહે છે, ને આપણને આપણા પોતાના સાચા સ્વરૂપનું દર્શન થવા દેતાં નથી. આપણે વિચારનાં જૂનાં ચોકકસિ તોડવાં જોઈએ, ને ભયમાંથી છુટકારો મેળવવો જોઈએ. પોતાના આત્માને ઓળખવો. તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો, એ જીવનમાં સૌથી અધરું કામ છે. આત્માની પ્રાપ્તિ, તેનું દર્શન એમાં જ માણસની મુક્તિ છે; એ જગતની જ્યોતિ ને તેનો પ્રાણ છે. એ માગસનો આખરી મુકામ છે. એ જ એના જીવનની પરાકાષ્ઠા છે; પરમ ગતિ છે. ત્યાં પહોંચવા માટેનો જે સંગ્રામ તે જીવનનો પરમ પુરુષાર્થ છે. આવું આત્મદર્શન હોય તો સમાજ મોડળાં દ્વારવાળો, સ્વતન્ત્ર, ને ચેતનવાળો રહે છે, એવું આત્મદર્શન ન હોય તો સમાજ અધિવાર, પરતન્ત્ર, ને જડ યન્ત્રની પેઠે એક જ ઘરેડમાં ચાલનારો બની જાય છે. આત્માનું આવું દર્શન એ સ્વતન્ત્ર સમાજનો પાયો છે; ને આત્માની હસ્તીનો ઇતકાર કરવાથી આખી માનવ સંસ્કૃતિ ત્રિફળ અને વન્ધ્ય બની જશે. એ આત્મા પ્રત્યે જેટલી દૃઢ નિષ્ઠા ધરાવીએ તેટલી ઓછી છે; તેને કાળે જેટલો ત્યાગ

કરીએ તેટલો ઓછો છે. જગતમાં બેદરબાવ જોવો એનું નામ બંધન. અને એકતા — અબેદ — નો સાદાતકાર કરી દિગ્જત્ય પામવું એનું નામ મુક્તિ.

૩

એક વિચારે દુનિયામાં ઊંડી જડ ધાલી છે. તે એ કે પોતાનો નાગરિક કેવો હોવો જોઈએ તે નક્કી કરવાનો, અને માણસો અમુક બીજામાં ટળામળે જ નીકળે એવી રીતે કેળવણીની યોજના કરવાનો, દરેક રાજ્યને અધિકાર છે; એટલું જ નહીં પણ તેમ કરવાની તેની ફરજ છે. એક કાળે પશ્ચિમનાં રાજ્યોને ધર્મસંધની સેવા કરે ને રાજ્યનો કારભાર ચલાવે એવા પાદરીઓ જોખતા હતા. પાછળથી વિજ્ઞાન અને રાજકારણ, વેપાર અને ઉદ્યોગનું પ્રાગલ્ભ્ય વધ્યું; ને છેવટે આગળ વધેલા દેશોએ એ વિષયોને કેળવણીના ધ્યેય તરીકે સ્વીકાર્યા. આજે કેટલાંક મળ્યો શસ્ત્રવિદ્યાનાં ગુણગાન કરે છે, અને જુવાનોને લૂંટહાટ ને ખુનામરફાની કારકિર્દી માટે શિક્ષણ આપે છે. ધર્મના સંપ્રદાયોમાં હોય તેવું ઝનૂન તેઓ રાષ્ટ્રોનાં મનમાં પેદા કરે છે. જે સમાજ છિન્નચિન્ન થઈ રહ્યો છે તેને નવેસર ધડવા માટે આપણને માત્ર પાદરીઓ, કે ઉપન્ના વર્ગના અંગ્રેજ મુદ્રસ્થો, પ્રામાણિક વેપારીઓ, સાદસિક શોધકો, કે મુદ્રપ્રેમથી ભરેલા ધન્યવાળા દેશભક્તો નથી જોઈતા; પણ હીર્ષદૃષ્ટિ, દ્વિંમત ને ઉદારતાવાળા માનવપ્રેમીઓ જોઈએ છે. કેળવણીનું ધ્યેય આત્મજ્ઞાન છે. એ આત્મા તે શાન્ત, સ્વસ્થ, ને સારાસારનો વિવેક કરવાની શક્તિવાળું ચેતન તત્ત્વ છે. અંતરાત્મા એ દૈનિક, પાદરી કે પુરોહિત નથી, ભૂખ્યો શ્રમજીવી કે ઉર્જાળવાત નથી. પણ શાશ્વત ને વિશ્વંતર એવા પરમાત્માની સંમુખ ઝીંબો રહેલો મનુષ્ય છે, એમ જ્યારે આપણે સમજીએ ત્યારે આપણે સાચા માણસ બનીએ. જે આકાંક્ષાઓ ને આદર્શો બાળમાનસમાં જન્મથી જન્મેલાં છે તેને આપણી કેળવણીથી બળ

મળવું જોઈએ. બાળકનું માનસ તો એમ જ માને છે કે આખી માનવ-
જાતિ એક છે, ને પોતે તેનો એક અંશ છે. પણ જોડી કેળવણી આ
જન્મસિદ્ધ વૃત્તિઓમાં વિક્ષેપ પાડે છે. કેવળ અભિપ્રાયોનો ઉપદેશ કરનારા
કે આત્મરો દક્ષારી જાણનારા નહીં, પણ માણસોના ધક્કારા હોય એવા
શિક્ષકો ને અધ્યાપકો આજે ક્યાં છે ?

આપણે જો સ્વતન્ત્ર સમાજના જીવનનો કેળવવાના હોય, તો આપણે
તેમને કેવળ વ્યક્તિઓનાં કર્તવ્યો ને અધિકારોનું જ્ઞાન આપીએ એટલું
બસ નથી; પણ એ વસ્તુઓનો જીવનમાં શો અર્થ છે ને જીવનની દૃષ્ટિએ તેનું
કેટલું મૂલ્ય છે એ પણ સમજાવવું જોઈએ. શરીરનું આરોગ્ય ને કાર્યશક્તિ.
બૌદ્ધિક ચપળતા ને વિદ્યા, આત્માની સન્માર્ગે દોરવણી, ને તે ઉપરાંત
ભિંમિંઓ ને કલ્પનાઓની કેળવણી, એટલું સાધવાનું થયે તો દરેક શિક્ષણ-
પદ્ધતિ રાખે છે. કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિમાં મહત્ત્વની વસ્તુ તો તે ક્યા
અંગ પર ખાસ ભાર આપે છે એ છે. અત્યારસુધી આપણે જીવન કરતાં
ભણતર પર આત્માની ઉન્નતિ કરતાં બુદ્ધિના વિકાસ પર, વધારે ભાર આપ્યો
છે. ઉપલી સપાટી પર રહેલી ચેતનાનો વિકાસ કરવાથી જીવનનું જિંડાણ
વધતું નથી. વિદ્યાર્થી અમુક એક જ વિષયમાં નૈપુણ્ય મેળાવે, એ સિદ્ધાન્તને
આપણે હદ બદલે લઈ ગયા છીએ; અને જેટલી વસ્તુઓ બદારથી નરી
આંખે જોઈ શકાય છે, ફૂટપટ્ટીથી માપી શકાય છે, ને આંકડાથી ગણી શકાય
છે તેનો જ અભ્યાસ વિદ્યાર્થીને કરાવવામાં આવે, એવો આગ્રહ આપણે
રાખ્યો છે. આ કાગળસર, માણસ જે તેજને લીધે ખરેખર માણસ છે તે
તેજનો એકેએક તાણખે હોવાઈ જવાનો બધાં જોઈ ચકો છે. માણસને કેવળ
આપણે ઝૂંઝવું પડે છે, એને લીધે તે પોતાને એકલો અદુસો માને છે ને
ભયથી ચથરી જાય છે; અને જગતમાં દેવો ને બૂાપ્રેને ભરેલાં છે તે મને
સતાવી રહ્યાં છે એવી કલ્પનાના ઘોડા દોડાવે છે. આઘાત ને સાહસિક માણસો

એનાં એ બોળપણુ ને અજ્ઞાનનો ગેરલાભ લઈ પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લે છે. પણ હવે પૈરાનિક દષ્ટિ વધી છે એને લીધે અણુઘડ ધર્મોનો સ્વીકાર અશક્ય થઈ ગયો છે. વિજ્ઞાને પ્રવર્તાવેલો પ્રત્યક્ષવાદ ફેલાયો છે, તેણે માણસને કુદરતનુ જ એક અંજ બનાવી દીધો છે. અને જે ધર્મો અતિપ્રાકૃતિક વસ્તુઓનાં સ્વપ્નાં સેવવામાં અટવાઈ ગયા છે તેમનામાં કશી શક્તિ રહેલી નથી એ બે કારણોને લીધે ધર્મ પ્રતિક્ષા ગુમાવી બેઠો છે, ને મનુષ્યનો આત્મા નિરાશામાં ઘેરાઈ ગયો છે. યુરોપમાં મધ્યયુગમાં એવી નિરાશા સાતમાંનું એક મહાપાતક ગણાતી. મનુષ્યના આ એકાંગી વિકાસને લીધે સમાજમાં ઉન્માદવાપુ ફેલાયો છે, એટલું જ નહીં પણ ચિંતાશ્રમ અને જ્ઞાનતન્તુની નબળાઈના રોગો પણ વધી પડ્યા છે.

જે પ્રતિક્ષા ધર્મે ગુમાવી છે તે હવે વિજ્ઞાનને આપનારા માણસો પડ્યા છે વિજ્ઞાનના પેગંબરો તો માને છે કે વિજ્ઞાન વડે એટલી બધી પ્રગતિ થશે જેની કશી હદ જ કહી શકાતી નથી. જ્ઞાનોદયના સર્વ યુગોમાં આત્મવિશ્વાસથી ભરેલી માનવી બુદ્ધિ જીવનમાં રહેલાં ગૂઢ તત્ત્વો તરફ દુર્લ્ભ કરે છે; અને જે પ્રથાઓ ને માન્યતાઓ વિશે જગત આદર ધરાવતું આવ્યું છે તેની અવગણના કરે છે. માણસ એ કુદરતનાં બળો વડે જ ચાલે છે એમ તે કહેવા લાગે છે. વળી તે કહે છે કે આપણે કુદરત કીટક છીએ; કદાચ આજ્ઞાક કીટક હઈશું. પણ આપણે પરોપણી છીએ; નિર્જળ જ્ઞાનતન્તુવાળાં પામર દેશં છીએ; ને નજીવી વસ્તુઓની લાંગફોડમાં રચાયેલા રહીએ છીએ. આપણા જીવવાની પાછળ કશો ખાસ ઉદ્દેશ હોય એમ દેખાતું નથી; ને આપણે ક્યાં, કેવી રીતે ને શા માટે જીવ્યે છીએ એની આપણને ગતાગમ નથી. આપણે એક દિવસ જેટલી આવરદા બોગવનારાં જન્તુ છીએ; ને જે અપ્તનો ને ગડમથલો આપણી જિંદગીની સાથે જ નાશ પામવાનાં છે તે કરવાનો કશો ઉપયોગ નથી. એક ફ્રેન્ચ

લેખકે કહ્યું છે કે જિંદગી એ એ છેડે રહેલા શૂન્યની વચ્ચેનું એક વાદ્યનું ફેફસું છે. હવે, ઇસ્લોકમાં કરેલા સત્કર્મનું વળતર પરલોકમાં મળવા વિશે શંકા હોય, તો આપણે મૃત્યુની આ બાજુ — આ ભવમાં જ — અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરીએ એમ છે. તેનો ઉપાય એ છે કે સમાજહિતનું વિશાળ કાર્ય હાથમાં લેવું ને પાર પાડવું. એવું કાર્ય મર્ત્ય માનવીની ઘણી પેઢીઓ સુધી ચાલે તોયે ખૂટતું નથી; ને એની પાછળ વ્યક્તિઓ જે પુરુષાર્થ કરે છે તે ગૌરવશાળી ગણાય છે. કોઇ મહાન અને કલ્યાણકારી કાર્યની સિદ્ધિ પાછળ જીવન સમર્પણ કરવાથી મનની શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.^૧ માણસે મનની શાન્તિ મેળવવી હોય તો તેણે કોઇ સામાજિક હિલચાલને તથા જેમાં પોતાનો સ્વાર્થ ન હોય એવા સત્કાર્યને જીવન અર્પણ કરવું જોઈએ, એવી શિખામણ કંઈ પહેલવહેલી રશિયાએ આપી નથી. સ્વર્ગની બારીઓ પર પડદા બાંધી દીધેલા છે; ને તેથી માણસો કઠોર મનના, ચર્મઅશુધી દેખાય તેટલી જ વસ્તુઓ હસ્તીમાં છે એમ માનનારા, ને યન્ત્રવત્ વર્તનારા, બની ગય છે. વળી એમ પણ કહેવાય છે કે કવિતા ને ધર્મ તો ડોસીઓને માટે છે; અને મરદનું કામ તો

૧. સરખાવો : “જન્મતના ઇતિહાસમાંથી મળતો બ્રાહ્મ બુદ્ધના હપદેશને બરાબર મળતો આવે છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માણસ ને પોતાના કરતાં મોટી ને વિશાળ એવી કોઈ વસ્તુમાં તન્મય થઈ પોતાને ભૂલી ન જાય, તો જન્મતમાં સમાજવ્યવસ્થા, સુરક્ષિતતા, શાન્તિ કે સુખ, પુણ્યશાળી નેતૃત્વ કે રાજત્વ, એમાંનું કશું જ શક્ય નથી. પ્રાણીઓની શરીરરચનામાં થયેલા વિકાસનો અભ્યાસ કરીએ, તો તેમાં પણ એમ જ દેખાઈ આવે છે કે વ્યક્તિગત અનુભવનો નાનો કણ એના કરતાં વિશાળ જીવનમાં મળી તેમાં લીન થઈ જાય છે. પોતાના સ્વાર્થ કરતાં મોટાં કામોમાં રોકાઈ પોતાની જાતને ભૂલી જવી, એનો અર્થ જ એ છે કે દેહબાનામાંથી મુક્ત મેળવવી.” — એચ. ઇ. વેલ્સ : ‘આકટશાઇન ઓફ દિસ્ટરી.’

મોટર હાંકવાનું ને વીજળીનાં બન્ના ચલાવવાનું છે. જે સ્થાને અગાઉ ધર્મ
 બિરાજતો હતો ત્યાં હવે સામાજિક પ્રગતિ ને ધજનેરી ચડી બેઠાં છે.
 જીવનમાં સન્યતા આવી ગયેલી જોઈ સંસ્કારી આત્માઓ અકળાય છે,
 તેમને જીવન એવો જતું લાગે છે; અને મનુષ્યનો આત્મા પોતાનાં ગૌરવ
 ને ઊંડાણ ગુમાવી બેઠો દેખાય છે. જે જીવાનોનું જીવન અર્થહીન બની
 ગયું છે, જેમણે પોતાની નિજા કશા તત્ત્વને કે કાર્યને અર્પણ કરી નથી,
 ને જેઓ બેચેનીથી તરફડી રહ્યા છે, તેમને જગતના આપખુદ સરમુખત્યારો
 પોતાના હાથમાં લઈ લે છે તેઓ એ જીવાનોને કહે છે કે ‘અમે
 તમારાં જીવનને સાર્થક કરવાનો, તમારો જન્મારો સફળ કરવો,
 રસ્તો બતાવીશું.’ આ સરમુખત્યારો તે લશ્કરોના સેનાપતિ હોય છે.
 આપણો વિજય જ થવાનો છે એવી શ્રદ્ધા પોતાના અનુયાયીઓનાં મનમાં
 પેદા કરવા માટે તેઓ ધાર્મિક તત્ત્વોનો જ ઉપયોગ કરે છે. દિટકરે થોડાક
 વખત પર કહેયું કે “મારે માટે ધર્મરે રસ્તો આંકી જ મૂક્યો છે. એ
 રસ્તા પર હું ઊંધમાં ચાલતા માણસની પેઠે ખાતરીપૂર્વક ચાલીશ.”
 લોકોનાં મનમાં સત્તાને વિષે શ્રદ્ધા ને બાલ્ય પ્રતીકોને માટે પૂજ્યભાવ પેદા થાય
 છે. લોકોનાં મન પર એમ હસાવવામાં આવે છે કે પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી
 પ્રજાસિકાઓને અનુસરનારો ૩૬ ધર્મ એ આડો ને લાંબો રસ્તો છે; અને
 મુક્તિનો સૌથી સીધો ને ટૂંકો રસ્તો તો સ્વદેશને દેવ માની તેની પૂજા
 કરવાનો જ છે. આવા વાતાવરણમાં આપણે હૈયાસૂના ને નિર્દય બની
 જઈએ છીએ; આપણી આંખો બગડે છે ને વિચારો ગૂંચવાડામાં પડે છે.
 મનમાં જ્યારે વિચારને નામે મીકું હોય ત્યારે તે અન્તિમ કોટિના
 અભિપ્રાયો તરફ જ વળે છે. આપણે માણસોના સાચા ને આંતરિક મૂલ્ય
 તરફ આંખ મીંચીએ છીએ; અને સત્તા ને હોદ્દાના બહારના લાભોથી
 અંતર્ધર્મથી છીએ. માણસો વિષેના ભ્રમચારો ને હેતુની જે સાગણી

આપણાં મનમાં જન્મથી હોય છે તે આપણે ગુમાવી બેસીએ છીએ, ને આપણા પડોશીઓથી કરવા લાગીએ છીએ. આજે ધણા મોથમ ને અરપષ્ટ વિચારોવાળા સંપ્રદાયો નીકળ્યા છે, તે માણસના બોગપણનો ખોટો લાભ ઉઠાવે છે. નેપોલિયનનાં યુદ્ધ પછીના કાળમાં યુરોપની આવી જ સ્થિતિ હતી.

આપણા જમાનાની દશા બુદ્ધના ભારતવર્ષ કે પેરિશ્લીસના મીસ જેવી છે. પરાપૂર્વથી આસની આવેલાં સત્તા દીર્ઘી પડી છે, અને ધમંડી અહંકારનું જોર વધ્યું છે. આપણે જગતને જોઈએ ત્યારે જ તે હસ્તી ધરાવે છે, ને નથી જોતા ત્યારે હસ્તી ધરાવતું નથી, એવો જ દૃષ્ટિસંઘટિવાદ છે તેમાં આપણે સરી ન પડવું હોય; અથવા તર્કજ્ઞાન અસાધનારા મીસના સોફિસ્ટીની પેઠે આચારવિચારની અરાજકતા ન જમાવવી હોય, તો આપણે બુદ્ધ અથવા સોક્રેટિસની પેઠે આત્માનું જન્યુત કરવો જોઈએ ને આત્માની વિમુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. આપણે જગતનું ઘડતર નવેસર કરવું હોય, તો આત્મપરાયણ જીવનનો નવો આદર્શ ખડો કરવો જોઈએ. જ્ઞાનનાં જે તત્ત્વો વેરાયેલાં પડ્યાં છે, ને એક એક વિષયની જે એકામ ને અનાસક્ત ઉપાસના છે, તેની સાથે આત્માનો હીમિયો લઈ ત્યારે જ એ જ્ઞાનનું રૂપાન્તર થઈ પ્રજ્ઞાન પેદા થવા પામે.

આત્માના ઉચ્ચતર જીવનમાં પ્રવેશ, ને એ જીવનની દીક્ષા, એને ભારતવર્ષમાં કેળવણીનું ધ્યેય માનવામાં આવ્યું છે.^૧ વિદ્યાર્થી એ

૧. સરખાવો : “ માણસો જેમ હથેરની અધિકાધિક સમાપ જાય છે તેમ તેમ એકબીજાની વધારે ને વધારે નજીક આવે છે. હથેર પર શક્તિ રાખનારાઓ માનવજાતિના રાજ્યના પેગંબરો છે. તેમનામાં જ્ઞાન અને પ્રેમની શક્તિ હોય છે. હિન્દુ વિચારકો માને છે કે ધર્મ — અટલ કે આત્માના આધિપત્ય પર વિશ્વાસ — એ સંપૂર્ણ ને સમતોલ જીવનનું

બ્રહ્મચારી છે, ને વિદ્યાર્થીદેશા એ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ છે. કેળવણી હમેશાં આત્માને લગતાં તત્ત્વોને પોષણ આપનારી હોવી જોઈએ. “ પ્રજ્ઞાન એ ઇશ્વરની શક્તિનો નિઃશ્વાસ છે, અને પરમાત્માના તેજમાંથી વહેતો શુદ્ધ પ્રવાહ છે, ” એવું એક ધર્મવચન છે. પ્રજ્ઞાન અને બૌદ્ધિક જ્ઞાન વચ્ચે ફરક છે. પ્રજ્ઞાન એ સાક્ષાત્કાર છે. જનદોષ્ય ઉપનિષદમાં નારદ સનત્કુમારની આગળ કબૂલ કરે છે કે “ મેં વિદ્યાની સર્વ શાખાઓનો અભ્યાસ કર્યો છે છતાં મને શોક થાય છે. હું કેવળ મન્ત્રવેત્તા છું, આત્મવેત્તા નથી. આપ મને શોકની પાર લઇ જાઓ. ”

આ પ્રજ્ઞાન અથવા સાક્ષાત્કાર એ વિદ્યા, ચિન્તન અને તપનું પરિણામ છે. સેંકડો વરસ પહેલાં આપણને એક સાદું, ને છતાં લાખી અસર પાડનારું, સૂત્ર શીખવવામાં આવ્યું હતું; તેમાં આપણને આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી કે ‘ તમારા પડેશીઓ પ્રત્યે પ્રેમ રાખો. ’ છતાં એ સૂત્રની આજ્ઞાને અનુસરવાનો પ્રયાસ ઘણા ઓછાએ કર્યો છે. જગતમાં જામેલા સ્વાર્થના ઢગલા આગળ એ વિચારના એક ઝમકારા જેવું રહી ગયું છે. માણસના મનને મળેલી ખોટી કેળવણીએ એ સૂત્રના અમલનો

એક આવશ્યક અંગ છે. આત્માના પ્રદેશમાં વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ કરાવવો એ કેળવણીનું સાચું ધ્યેય છે. એ પુનર્જન્મની ક્રિયા છે. આપણે પહેલાં પ્રકૃતિ ને પ્રાકૃતિક નિયમના જગતમાં જન્મીએ છીએ. પછી આપણે નવો જન્મ લઇને — દિવ જાનીને — આત્મા ને મુક્તિના પ્રદેશમાં જવાનું હોય છે. તેમ કરવા માટે, બુદ્ધિ આપે છે એના કરતાં અધિક વિચારને અધિક જાડી એવી સમજ જોઈએ. આપણે કેવળ સમાજમાં રહેતાં પ્રાણી નથી, પણ અનન્તતત્ત્વના યાત્રીઓ છીએ.....આજે જરી જરૂર આત્માની જાડી બચતિની, સર્જનશીલ શ્રદ્ધાના પુનર્જન્મની છે.....જેના સ્વભાવમાં એકરાગ હોય ને મનોવૃત્તિમાં સર્જકતા હોય એવી વ્યક્તિઓ પેદા કરવી એ કેળવણીનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. ” —સધાદૃષ્ટાન : ‘ ઇડિયા એન્ડ આદના ’, પૃ ૫૨-૩.

રસતો રૂપી નાખ્યો છે.

જગતના આજના જુવાનોમાર્થી જ આવની કાલની માનવજનિ પેદા થયાની છે. એ જુવાનો જ્યારે કેળવણીકારોના હાથમાં આવે છે ત્યારે તેમનામાં મનની નિર્દોષતા ને ઉત્કર્ષિત જિજ્ઞાસા, સ્વાભાવિક પૂર્વજન્મના અભ્યાસને આશા ભરેલાં હોય છે; ને સાથેસાથે બન્ધુભાવ અને મિત્રતાની અર્ધજાગૃત ઝંખના હોય છે. આપણે તેમનાં મગજમાં જૂઠાણાં, બ્રમણ્યો ને અધારુ ઠાંસીઠાંસીને ભરીએ છીએ. જુવાનો એ 'બધું ભણેમું' બૂલી જાય તો જ સ્વતન્ત્ર સમાજને માટે તૈયાર થઈ શકે. એ દૂધણોને તાલીમ અને પ્રયત્ન પડે દૂર કરવાં રહ્યાં. આપણને મન અને હૃદય ખંતેના પક્ષટાની જરૂર છે. માનસશાસ્ત્રીઓ 'મનોમન્યીઓ'ની પાન કરે છે. એનો અર્થ છે મન અને હૃદયની એવી વૃત્તિઓ, જેની હસ્તીનું ભાન તો માણસને હોય, પણ જે વૃત્તિઓ તેણે વિચારપૂર્વક નિર્ણય કરીને પેદા કરી કે ઘડી ન હોય. એક મનમાંથી બીજા મનમાં પસાર થઈ શકે એવી માહિતી એ કંઈ સાચું જ્ઞાન નથી. સાચું જ્ઞાન એ તો માણસના વ્યક્તિત્વની અમુક પ્રકારની અવસ્થા છે; ને તે તેણે સ્વપ્રયત્ન પડે પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે. ઔદિક અભિપ્રાય એ કંઈ આત્માનો અનુભવ કે સાક્ષાત્કાર નથી. વિચારોને આપણાં મનમાં ઓતપ્રોત કરવાને સાધનાની જરૂર પડે છે. એ સાધના આપણને જહારના પદાર્થો નહીં, પણ દેવ અને ઈર્ષા, અસૂચા ને વેરવૃત્તિ જેવા મનના વિકારો, તમ્યાનું કહે છે. બુદ્ધિની સ્વતન્ત્રતા, ને આત્માની પવિત્રતા એ સાચું જ્ઞાન છે. જાળમાનસમાં ઐક્ય, મિત્રતા ને માનવપ્રેમના જે સહયુગ્મો હોય છે તેમાં વિદ્યેષ પડે એવું કશું શિક્ષકે ન કરવું જોઈએ. જાળકો જૂઠું બોલતાં નથી; તેઓ કુકર્મ કરતાં નથી. એમનાં કામોમાં એમનાં મન છૂટથી ને સ્વયં-સ્ફૂર્તિથી પ્રગટ થાય છે. આપણે એકતાની એ ભાવના, કૌમારની એ

વિશુદ્ધ દષ્ટિ, ગુમાવી બેઠા હોય. જેમણે પોતાના વિકારો પર વિજ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તેઓ જ ખીજાઓની મથામણો ને નિષ્ફળતાનો ખ્યાલ કરી શકે છે. વિચાર, લાગણી ને સંકલ્પનો મેળ અથવા સુમધુર એકરાગ એ ઉત્તમ પુરુષનું લક્ષણ છે. મનુષ્યના અતરંગ અને બહિરંગ વચ્ચે એકરાગ ઉત્પન્ન કરવો એ કેળવણીનું ખ્યેય છે. એમ બને ત્યારે જ જીવનમાં શાન્તિના સંચાર થાય છે.

આવી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ધ્યાન અને સંયમ આવશ્યક છે. માણસની પૂર્ણતા, અને ઓળંગર અથવા યન્ત્રની પૂર્ણતા, બેની વચ્ચે ફરક છે. યન્ત્રની કિંમત તો બહારની, અમુક વસ્તુ પેદા કરવાની તેની શક્તિ, ને એ ઉત્પાદનની ઝડપ તથા કુશળતા, એના પરથી અંકાય છે. છતાં આજે દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં — સામાજિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિમાં સુદાં — ઝડપનો મહિમા વધી પડ્યો છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જો પૂરજોશમાં દોડીશું તો આપણું મગજમાં વિચારો ને આપણું હૃદયમાં લાગણીઓ ઊકતાં બંધ થઈ જશે. આજે માણસની જિંદગી ને સંસ્કૃતિનો આંક ઉત્સાહ અને કાર્યશક્તિનાં એ જ ધોરણથી બંધાય છે; અને એમના ચક્રો જો ચાલતાં ન હોય તો એમને નકામાં ગણીને એમનો કાંકરો કાઢી નાખવામાં આવે છે. પણ જગતના મહાન ઉપદેશકો તો એકમતે માને છે કે આત્માનો વિકાસ દુરસદ અને ધ્યાનની ક્ષણોમાં થાય છે. એક ઉપદેશકના શબ્દોમાં કહીએ તો, “વિદ્વાન માણસનું જ્ઞાન તેને દુરસદની તક મળવાને આભારી છે; ને જોને ઓછો કામધંધો તે જ રાખી યશે.” ઓરિસ્ટોટલ^૧ કહે છે કે આપણે કામ

૧. પ્રસિદ્ધ ગ્રીક ફિલસૂફ (ઇ. સ. પૂર્વે ૩૮૪-૩૨૨). તે પ્લેટોનો પદશિષ્ય હતો. પાછળના યુરોપીય તત્ત્વજ્ઞાન પર એના વિચારોની અસર ઘણી જાડી થયેલી છે.

કરીએ છીએ તે એટલા માટે કે આપણને પુરસ્કૃત મળે; અને કામના આનન્દ કરતાં ચડિયાતો તો ધ્યાનનો આનન્દ છે. ઇસુ માર્યાના જ્ઞાન કરતાં મેરીના જ્ઞાનને ચડિયાતું ગણે છે. તેઓ કહે છે કે ઇશ્વરનું દર્શન થવું એ માણસના જીવનની ખરી સાર્થકતા છે; તે એ દર્શન કરવાનો રસ્તો એ છે કે જ્ઞાનરૂપી જળના સિંચન વડે હૃદયને તૈયાર કરી રાખવું. " તમે નીકળીને રણના એકાદ સ્થળમાં આવો, ને જરા વાર વિશ્રાન્તિ લો, " એમ કહ્યું છે. ત્યાં શૌરભકાર ને ભેગવિલાસ કરવાનું નથી ક્યું, પણ શાન્તિથી ધ્યાન ધરવાનું કહ્યું છે. ઇશ્વર શુદ્ધ હૃદયવાળાને દર્શન દે છે, તે એકાગ્ર ધ્યાન સિવાય કશું મળતો નથી; પણ એ વસ્તુ સહેલી નથી.

પૂર્વના કેટલાક તપસ્વીઓ ને મધ્યયુગીન યુરોપના કેટલાક મહાવાસીઓએ એમની પુરસ્કૃતો દુરુપયોગ કરેલો, એ સાવ સાચું છે. તેને લીધે, ઘોલઘેરે એદી બાવા પર કરેલો કટાક્ષ પણ વાળખી ફરે છે. તેણે કહેલું કે " એ બાવાજીએ તો આપણે ખરેખરે જીવવાનું વ્રત ઇશ્વરની આગળ લીધેલું ! " પુરસ્કૃતો ઉપયોગ તો આત્મદર્શનની સાધના માટે, સત્ય શિવ અને સુન્દર એવા પરમાત્માની શોધમાં મનને એકાગ્રપણે રોકવા માટે, શાશ્વત અને અવિનાશી એવાં તત્ત્વોની સાથે અપરોક્ષ સંબંધ બાધવા માટે કરવાનો હેતુ. એવો ઉપયોગ થાય, તો આપણે આપણી ગુચ્છ પામરતા છોડી જ્ઞાનનાં વિન્નત ગિરિસંગો પર વિહાર કરીએ; અને આપણને એમ લાગે કે આપણી અલ્પ ને ક્ષુદ્ર એવી વાસનાઓનું ભલે ગમે તે આપ તોયે જીવન એ જીવવા જેવી વસ્તુ છે. ધ્યાન દ્વારા આપણે અન્તર્મુખ થઈ આપણા જીવનના જિંઝાલમાં જિતરીએ છીએ; યાકેજા હૃદયને તાલુ બનાવીએ છીએ; કંટાળેલા મનમાં નવો ઉત્સાહ રેડીએ છીએ; ને આત્માને નવપલ્લવિત કરીએ છીએ.^૧ આપણે

૧ : સરખાવો ' ધર્મોનું મિલન ' પ્રકરણ ૧૦, ' જીવનનો પરમ પુરુષાર્થ ' ; પૃ. ૨૪૪-૨૭૬.

જેમ શરીરના વિકાસ પાછળ રોજની ૧૫ મિનિટ ગાળીએ છીએ, તેમ આત્માના વિકાસ—તેની ઉપાસના—પાછળ રોજની ૧૫ મિનિટ ન ગાળી શકીએ ? આપણી કેળવણી નર્મ સજ્જગરૂપ, કેવળ દેખાવ માટે ઊભા કરેલા મૂળિયાં વિનાના ઝાડ જેવી, ન રહેવી જોઈએ. તે આવી બનવી જોઈએ, ને તેમાંથી આપણને કસોટીની વઢીએ દૃઢતા મળવી જોઈએ, તથા ભોકના ટોળાના મતની પરવા કર્યા વિના આપણા સ્વતન્ત્ર વિચાર પ્રમાણે વર્તવાની હિંમત આપણામાં પેદા થવી જોઈએ. આપણી કેળવણી ખરેખર આવી નીવડે એમ આપણે ધ્યેયતા હાલએ, તો એ કેળવણીને આપણે શાન્તિની પળેમાં આત્મસાત્ કરવી જોઈએ — આપણી રોજરગમાં ઊતરવા દેવી જોઈએ. આપણને જે વિધાન્તિ કેમ લેવી એ આવડે તો જ કેવી રીતે જીવવું એ પણ આવડશે.

જે માણસો ચેતનાના બૌદ્ધિક થયે ભેદીને હૃદયગુહાના બિંદાણમાં રહેલા આત્મા સુધી પહોંચી શકશે, તેઓ જોશે કે જગતમાં જે રાષ્ટ્રીય આદર્શો ને મંકુચિત ઉત્સાહો છે તે બધા સાપેક્ષ અર્થાત્ એકબીજા પર આધાર રાખનારા છે. વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિ દિવસે દિવસે વિશાળ બનતી જાય છે; ને તેને દુનિયા નાની ને નાની દેખાતી જાય છે. તે દૃષ્ટિને આ તરવદર્શી પુરુષો આવકાર આપશે. આપણી આસપાસ દશે દિશાએ જે પૃથ્વી, પાણી ને હવા વ્યાપી રહ્યાં છે તે આપણું જીવન ટકાવવા માટે કુદરતે પેદા કર્યાં છે. આપણાં ધેત્રજાથી ભરેલાં દેશાભિમાનને આપણે ફગાવી દઈએ, તો જગતના દેશોને એકબીજા સાથે સાંકળનારી સામાજિક, સાંસ્કારિક ને રાજકીય કડીઓ મળજૂન થાય; અને આપણે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ પરસ્પર સહકાર સાધી શકીએ. તેમ થાય તો, જ્યાં જ્યાં માણસો પુરુષાર્થ કરતા હોય ને કપ્ટો વેદતા હોય ત્યાં બધે આપણને આપણા ધર જેવું જ સાગે.

મનુષ્યની ઉત્પત્તિ શાન્તિ ને સદાકાર માટે છે. લડવાનો તલસાટ એ એક માનસિક રોગ છે; માણસને લજવનારી ને તેનો અધઃપાત કરાવનારી વસ્તુ છે. તેને ભૂતળ પરથી દેશવટો દેવો જોઈએ; કેમકે " પરમાત્માએ જગતની સર્વ પ્રજાઓને એક જ લોહીની બનાવેલી છે. " હ્યુકેશિયન^૧ અને હ્યુશિયન^૨ જેવા શંકાખોરોના જમાનાથી માંડીને ધર્મ પર ટીકા ને સ્વતન્ત્ર વિચારના પ્રદારો ચતા આવ્યા છે; છતાં લોહમાનસ પર ધર્મોનો જે જબરદસ્ત પ્રભાવ છે તેમાં ઘટાડો થવા પામ્યો નથી. તેનું કારણ એ છે કે માણસ સમાજમાં રહી સમાજની સેવા કરવાને સરખાયેલો છે, ને એ સેવા કરવાની તેની ફરજ છે, એમ ધર્મો આગ્રહપૂર્વક કહેતા આવ્યા છે. તેઓ સત્યયુગનો જે ચિતાર રજૂ કરે છે, તેને લીધે તેમના અનુયાયીઓનાં મનમાં આશા, દ્વિંમત અને બળનો સંચાર થાય છે; અને માણસની જે ઉચ્ચતમ શક્તિઓ મૂલી પડેલી છે તેનો વિકાસ થવામાં મદદ મળે છે. પ્રાચીન અર્ધસંસ્કૃત પ્રજાના ધર્મમાં પણ જીવનનાં જે કાર્યો સમાજને ઉપયોગી નીવડે એવાં હોય તે જ સારાં ને પવિત્ર ગણાય છે. જે વ્યક્તિઓ સમાજની સેવામાં ફાળો આપવા ના પાડે છે તેમની નિંદા કરવામાં આવે છે. જન્મ, કેળવણી, વિવાહ વગેરે જે ક્રિયાઓ સમાજજીવનને માટે આવશ્યક છે તે સર્વને ધર્મવિધિઓ વડે પુનિત બનાવવામાં આવેલી છે.

આપણાં પરાપૂર્વથી આત્મા આવતાં ધર્મશાસ્ત્રોએ અમુક અભિપ્રાયો આપેલા છે. ને તે છેવટના હોમ તેમાં ફેરફાર થઈ શકે જ નહીં, એમ જે કહેવાય છે, તે ખોટું છે. એને લીધે એ ધર્મશાસ્ત્રો આજે બહુ મદદ કરે એવાં રહ્યાં નથી. સાચો ધર્મ તો જીવનની વાસ્તવિક દૃષ્ટિકોણ પર આધાર રાખે છે. પણ એ ધર્મનાં વિવેચક હોવાનો દાવો કરનાર ધર્મશાસ્ત્રો

૧. રોમન કવિ. ઇ. સ. પૂર્વે ૬૮—૫૫.

૨. ગ્રીક તાકિંક અને કરાક્ષણજક. ઇ. સ. ૧૨૫—૧૬૦.

સંકુચિત વિચારનાં ને એકદેશી હોય છે. આ ધર્મશાસ્ત્રો એક કાળે માણસોને યાતનાયન્ત્રો પર બાંધી તેમનાં શરીર પર અપાર જીલમ કરાવતાં, ને તેમને થાંભલે બધાવીને જીવતા જગાવતાં. એ જ ધર્મશાસ્ત્રો આજે જગતની આધ્યામિક એકતા સધાવામાં વિધ્નો જોતાં કરે છે. તેઓ એમ માની લે છે કે પડોશી પ્રત્યે પ્રેમ રાખવાનો સિદ્ધાન્ત સ્વધર્મના અનુયાયીઓ પૂરતો જ પાળવાનો છે; અને બીજાઓ સામે શત્રુતાનાં કામ કર્યાં હોય તે તો સાવ વાજબી જ ગણાય. આ ધર્મ નથી, પણ ધર્મનો લેખાસ પહેરનારું રાજકારણ છે. સોફ્ટિસે કહેલું કે “હું આથેન્સ કે ગ્રીસનો પ્રજાજન નથી પણ જગતનો પ્રજાજન છું.” હમ્સ અને છુદ્ડ જેવા પેગંબરોએ જુદા અને જોંટાધસ, શ્રીક અને બાઈબેલિયન વચ્ચે ભેદભાવ માન્યો નહોતો. આ હકીકતો યાદ દેવડાવીએ, ત્યારે આ ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે કે ઇશ્વરના જે રાજ્યમાં આવા ભેદભાવ રખાતા નથી તે રાજ્ય આ પૃથ્વીનું નથી. આ રીતે તેઓ પોતાના અનુયાયીઓને અવળે રસ્તે ચડાવે છે; અને તેમનાં મનમાં વ્યક્તિગત અને રાષ્ટ્રીય, જાતીય અને આર્થિક અલ્પકારો પેદા કરે છે. આત્મપરાયણ જીવનનું — આત્માના અનુભવનું — મનુષ્યની બાપામાં વર્ણન જ થઈ શકતું નથી. એ અનુભવ કાદપનિક નદી પહોં સાચો હોય છે એમ જેઓ માને છે, ને જેઓ આખી માનવજાતિને એક કુટુંબ ગણે છે, તેઓ શ્દિગત ધર્મોને અપીણ કે ઘેનની દ્રવ્ય જેવા માનવા લવચચા છે એમાં કશી નવાઈ નથી. અવિચારી માણસો જગતનાં દુઃખો ને સંઘર્ષોમાંથી છુટકારો મેળવવા જેમ દારૂના લતે ચડે છે, તે જ રીતે તેઓ આ ધર્મોનો પણ આશરો લે છે. સાચો ધર્મ તો કહે છે કે ઇશ્વરની સાચી પ્રતિમા દરેક માણસના હૃદયમાં છે; પછી બલેને તે ગમે તે કામ કે સંપ્રદાયનો કાં ન હોય ધર્મની રચના આત્મજ્ઞાનના પાયા પર થયેલી છે — પોતાના જ આત્માના

જ્ઞાન પર, બીજા કોઈના આત્માના નહીં; પછી તે બુદ્ધ કે ખ્રિસ્તનો આત્મા કેમ ન હોય. વળી સાચા ધર્મનો આધાર અનુકરણ કરવાની શક્તિ નહીં પણ સુદૃઢચારી સત્યનિષ્ઠા પર રહેલો છે. સાચી ધર્મનિષ્ઠા — સાચું આત્મજ્ઞાન — ધર્મના સંપ્રદાયોની મર્યાદા વટાવીને પાર જાય છે; અને કહે છે કે જગતનાં સર્વ અંગઊપાંગોમાં માનવતાનો ભાવ ફેલાવો જોઈએ, ને તેમાં આત્માનું તેજ જગાડવું જોઈએ. આત્માનું જ્ઞાન અને સમાજનો એકરાગ એ સ્વતંત્ર સમાજનાં એ પાસાં છે. માણસને માણસ તરીકે અમુક વસ્તુની જૂખ તો છે જ. શિક્ષક જે તે જૂખ તમ કરવા માગતો હોય, તો તો તેણે જુવાનોને મનુષ્યતા મૂલ્યભૂત શક્તિ ને તેના મૂલ્યનો, મનુષ્ય તરીકે તેનું આધ્યાત્મિક ગૌરવ ફેટકું છે તેનો, તથા વિશ્વવ્યાપી સંસ્કૃતિ ને સર્વમાદી માનવતાનો, ખ્યાલ આપવો જોઈએ.



૯. સત્યમેવ જયતે, નાનૃતમ *

આખા જગતના જુવાનો આજની દુનિયાનો વિચાર કરતાં ક્યારેય ખેંચી શકે એમ નથી. એ દુનિયા ધણી કુટિલ ને અવગણકી છે. દુનિયામાં આજે કુદરતી સાધનસામગ્રીના ભંડાર ભર્યા છે; માણસો થોડાં જ છે; વિજ્ઞાનની શોધખોળ ને ઉદ્યોગનાં યંત્રો ધણાં જ આગળ વધ્યાં છે. લોકોમાં સદ્ભાવ અને આપભોગની ભાવના પણ મોટા પ્રમાણમાં છે. છતાં આજે માણસો ખૂબે મરે છે, સ્ત્રીઓને શરીરની યાતના વેડવે પડે છે, ને નિર્દોષ બાળકો પીડાય છે. નિષ્ફળતા ને નાસીપાસીનો ઊભરો, યાસુ વ્યવસ્થા સામે ઊડે રોધ, અને આજની દુર્દશા સુધારવા માટે કંઈક કરી છૂટવાનાં અમર્યાદ ઉત્સાહ અને જોમ, એ બધી વિશાળ ક્ષાન્તિ માટેની જે સામગ્રી છે તે આપણી પાસે તૈયાર પડેલી છે. જે જુવાનોની શક્તિઓનો ઉપયોગ હજુ કરવામાં આવ્યો નથી, જેમની નિદ્રાને હજુ સાચી દિશાએ વાળવામાં આવી નથી, ને જેમની આકાંક્ષાઓ હજુ સંદિગ્ધ છે, તેઓ રાજકાજના વેલાગુઓ ને સમાજના ઝિંટવૈદોના દાઢમાં સપડાય છે એવા ભોંકા પોતાનાં મનના તરંગોને જ સમાજના કિંચામાં ઊંચા આદર્શો તરીકે ઝાળખાવે છે, ને જુવાનોનાં મનમાં રહેલી આદર્શો વિષેની ધગસનો ગેરલાભ ઉઠાવે છે.

આપણને એમ તો લાગી ગયું જ છે કે આપણે મોટા પાયા પર ચાલના એક કઠણ નાટકમાં સપડાયેલા છીએ. એને વીધે તો ઊંડડું

* તા. ૨૬ મી ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૧ ને રેલવાદોરમાં મળેલી ભારત યુવક સંઘની પરિષદમાં પ્રમુખપદેથી આપેલું વ્યાખ્યાન.

આપણાં મનમાં એવો નિશ્ચય થવો જોઈએ કે આપણે એનાં કારણો શોધીશું, ને ઇલાજ પણ ખોળી કાઢીશું. આપણે જે સમાજમાં રહીએ છીએ તે બદલાઈ રહ્યો છે એટલું તો આપણે જાણીએ છીએ; પણ એ ફેરફારનું પરિણામ શું આવશે એ જાણતા નથી. આ લીલાણુ મદાયુદ્ધમાં સાધનસામગ્રી ને માણસોનો ઘેર સંહાર થઈ રહ્યો છે. એને લીધે આપણને એટલો વિચાર કરવાની ફરજ પડે છે કે જે પક્ષો સામસામા ખડકાયા છે તેમના વિચારો ને આદર્શો કેવા છે? ગયા સૈકા દોઢ સૈકામાં જગતે એકંદરે સુરક્ષિતતા ને સ્વસ્થતા બોગવેલી; ને તેને લીધે આપણે જીવન અને સમાજના પાયા વિશે વિચાર કરવાની જરૂર રહી નહોતી. પણ એ સુરક્ષિતતા ને શાન્તિ કંટાળ કરતાં તૂટી રહ્યાં છે. પ્રેસીડેન્ટ રૂઝવેલ્ટે ૧૯૪૦ ના નવેમ્બરમાં શિકાગોમાં બાયલુ કરતાં કહેલું: “આપણી સામે જેવી મોટી પસંદગી કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે તેવા પ્રસંગો ઇતિહાસમાં કયારેય જ આવે છે, એક તરફ આપણી આજની સંસ્કૃતિની રક્ષાનો સંવાદ છે; ને બીજી તરફ આપણને પ્રિય છે એવી સર્વ વસ્તુઓના અંતિમ વિનાશનો ભય ઊભેલો છે. ધર્મ વિ. નિરીશ્વરવાદ; ન્યાય વિ. પશુબળ; નૈતિક સમ્યક્તા વિ. ગોળીબાર; મનના વિચાર છૂટકી બોલવાની ને તે પ્રમાણે વર્તવાની હિંમત વિ. સામાને રીઝવવા ગાયેલાં ખોટાં ખોટાં સ્તુતિગાન — એ બેની વચ્ચે આપણે પસંદગી કરવાની છે.” આજની આપણી સંસ્કૃતિ જે ધર્મ, ન્યાય, નૈતિક સમ્યક્તા, ને મનની વાત બોલી બતાવવાની હિંમત પર રચાયેલી હોય, તો બુદ્ધિ, નીતિ ને કાયદાને સાચા ઢેકરે ઉઘાડનારાં પશુબળ અને આસુરી વૃત્તિ આ બુનિત સંસ્કૃતિમાંથી કેમ જન્મવા પામ્યાં છે? આપણી આજની સંસ્કૃતિના સર્જનમાં જેટલો ચિંટન અને અમેરિકાનો તેટલો જર્મની ને ઇટલીનો પણ ફાળો છે જ. શૂત્રકાળની ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ મેળવનારાઓની

યાદીમાં ડાન્ટે અને ગ્યોટે, કાન્ત અને હેગલ, બાક અને બિરોવન એ મહાન વ્યક્તિઓનો પણ સમાવેશ થશે જ.

જર્મન લેખક ઓસવાલ્ડ સ્પેન્ગરે ‘ પશ્ચિમની અવનતિ ’ (ડિફક્લાઇન ઓફ ધ વેસ્ટ) નામનો એક ગ્રન્થ લખ્યો છે. તેમાં એમ બતાવ્યું છે કે, જર્મનની સંસ્કૃતિઓ ભણે ગમે એટલી મોટી હોય તોપણ, સજીવ દેહોની પેઠે એમની પણ આવરણ નક્કી થયેલી હોય છે; અને અમુક નિયત સમયમાં તેમને જન્મ પછી વિકાસ પામતાં યૌવન, જરા ને મરણની અવસ્થાઓમાંથી પસાર થવું જ પડે છે. આ વિચાર ખરો છે એમ માનીને આપણે મનને દિવાસો આપીશું ને સ્વરથ બેસીશું ? જે નિષ્ફળતા માણસના મનની ખામીને આભારી છે તે માણસના અંકુશને ન ગણકારનાર શક્તિઓએ પેદા કરેલી છે, એમ માણસ કહે છે; એ એની મોટી નબળાઈ છે. આપણે આજે કશા હેતુ વિના, સુકાન વિનાના વહાણની પેઠે, ઘસઘસાઈ છીએ. એટલે, આપણા પ્રયત્નો નકામા છે ને આપણી સંસ્કૃતિનો અધઃપાત એ વિધાતાની નિર્મિતિનું જ અચૂક પરિણામ છે, એવો વિચાર આપણાં નબળાં મનને બહુ રચિકર લાગે એમાં નવાઈ નથી.

ધર્મ તો આપણને કહે છે કે આપણાં અંતરમાં રહેલો જે સર્ગન-શીલ અંતર્યામી છે તેની હસ્તી વિશે આપણે શ્રદ્ધા રાખવી બેઠએ. આપણે બે એ આત્માને જાગૃત કરીએ, ને તેને પવન નાખીને તેમાંથી જવાળા પ્રગટાવીએ, તો આપણા પુરુષાર્થનું જે અન્તિમ ધ્યેય છે ત્યાં પહોંચવાના આપણા પ્રયત્નોને આકાશના તારા પણ ચિહ્ન કરી શકે એમ નથી. લગાઈએ ને ક્રાન્તિઓ એ પાણીનાં પૂર ને આકાશનાં ગ્રહણ જેવાં નથી. એ તો માણસોના રાગદ્વેષ ને તેમની રહેણીની દગ્ગમાંથી જન્મે છે.

જે સ્વપ્ને ને આદર્શો, કલ્પનાએ વહેવાં એકદાં, તથા વ્યક્તિગત ને સામુદાયિક કથાઓ આપણી ઇચ્છાશક્તિને ધારી દિશાએ દોરે છે તેના ધસઘસા આપણે ધસઘસાએ છીએ. દરેક જણ પોતાની રીતે મળે એટલું વધારેમાં વધારે મેળવવા મથામણ કરે તો આખા સમાજનું વધારેમાં વધારે સુખ સધાય, એવો જે વિચાર છે તેને જ વ્યક્તિવાદ કહે છે. યાન્ત્રિક ઉદ્યોગ દાખલ થયા, અને વરાળ ને વીજળીની શક્તિથી ઉત્પાદન થયા સાચું ત્યારપછી, આવા વ્યક્તિવાદને પરિણામે, સંપત્તિ ને વિકાસની તકોની અસમાન વહેંચણી થવા પામી છે, ને કચેરો માણસો એકાર બની ગયાં છે. આપણે તો એકાર વર્ગને રાષ્ટ્રના સમગ્ર સમાજમાં ફરી એકત્રી બેસા માટે એક જ યોજના કરી છે: લોકસાસનવાળાં રાજ્યોમાં એકાદેને મફત પૈસા અપાય છે; નં જલ્દાંગીરીવાળા દેશોમાં યુદ્ધની તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત, સમાજમાં જુદી ને નીતિભાવનાનો પૂરતો વિકાસ થવા પામ્યો નથી. આ કારણોને લીધે આપણે સામાજિક વિધ્વંસ અને વિશ્વવ્યાપી ક્રાન્તિને પોપણ આપી રહ્યા છીએ. વળી યાન્ત્રિક ઉદ્યોગો વધ્યા છે એને લીધે આખા જગતના એક રાજ્યની સ્થાપનાને ઉત્તેજન મળ્યું બેઠ્યું, છતાં આપણે તો એ ઉદ્યોગવાદને રાષ્ટ્રીય રાજ્યની સાંકડી ને અછક મર્યાદાની અંદર જ પૂરી રાખવા માગીએ છીએ. એવાં રાષ્ટ્રીય રાજ્યો ત્યારે આખા જગત પર પોતાની આર્થિક સત્તા જમાવવા માગે, ત્યારે અંધણી પેદા થયા વિના ન જ રહે; અને આપણા યુગમાં એવા અંધણીને અંગે યાન્ત્રિક, રાસાયણિક, દરિયાઈ અને હવાઈ યુદ્ધો થયા વિના ન જ રહે. શસ્ત્રયુદ્ધ એ ખરેખર આસુરી કામ છે.^૧ અને જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રે પોતાનું અગ્રગાપણું ને પોતાની

૧ સરખાવો : " યુદ્ધને આટલું બધું ભયાનક બનાવનારી વસ્તુ તો એ છે તેમાં લડવાનું કામ માણસો કરે છે. સમગ્ર માનવજાતિના સબજમાં

સ્વાર્થદત્તિ ઝોડશે નહીં ત્યાં સુનો ઇતિહાસનાં પાનાં પરથી શસ્ત્રયુદ્ધને ભૂંસી શકાવાનું નથી

આજનો સંઘર્ષ આપણી આજની સંસ્કૃતિ ને તેનાં વિરોધી તત્ત્વો વચ્ચે, કે લોકશાસન ને જહાગીરી વચ્ચે, કે એક તરફ મેટ્રિયન અને અમેરિકા ને બીજી તરફ જર્મની અને હટલી એમ બે સમસ્યામાં દબાઈ વચ્ચે નથી. એ સંઘર્ષ તો માનવસમાજના બે વિરોધી વિચારો વચ્ચે છે. એક તરફ કેટલીક પ્રગ્નઓ છે, તે માને છે કે અમે ચડિયાતી પ્રગ્નઓ છીએ; અમને દુનિયા પર દોર ચલાવવાનો જન્મસિદ્ધ હક છે; એ હક અમને આપનાર કુદરતનો એક કાયદો છે; ને તે કાયદો સમાજમાં ચાલતી સારા નરસાની સામાન્ય કલ્પનાઓથી પર છે. બીજી બાજુ વિશ્વકુટુંબત્વની ભાવનાઓ એક આન્નદરાષ્ટ્રીય સમાજ છે, તે કાયદા ને ન્યાયના નિયમોને અનુસરીને શાન્તિમય જીવન ગાળવા ઇચ્છે છે. કોઈ પણ રાષ્ટ્ર

સાજ ગુણો જેટલા સ્પષ્ટતા ને સચ્ચતાથી યુદ્ધમાં પ્રગટ થાય છે તેટલા માણસના બીજા કોઈ પ્રવર્તનમાં પ્રગટ થતા નથી. પણ યુદ્ધમાં મર્દાનગીના એ ગુણોનો અવિચારી ને ભેવફૂલીભર્યો દુરુપયોગ થાય છે. જેનાથી વિનાશ અને મૃત્યુ ન નીપજતો હોય, પણ કંઈક કલ્પનાથી — ને તે પણ મોટા પ્રમાણમાં જીવન આપનારી — વસ્તુ નીપજતી હોય એવી કોઈ કલ્પાણુકારી પ્રવૃત્તિને લીધે, ને તેવી પ્રવૃત્તિને માટે, જે આ ગુણો વ્યજત થતા હોય ને તેમને સંગઠિત રૂપ અપાઈ હોય, તો તેનાથી દુનિયાનો કથાપટ્ટો ચક્રાવળ થાય.....કોઈ કળિયામાં સાચવેલો ન્યાય કરવાના સાધન તરીકે કુદ્ધ એ અલુપ્ત, અનિશ્ચિત ને અરચાળ વસ્તુ છે.....આ જધું ધ્યાનમાં લીધા પછી માણસને એ જ નિર્ણય પર આવવું પડે છે કે પૃથ્વીની પ્રગ્નઓના શ્રવણ પાત્રવાના સાધન તરીકે કુદ્ધ એ અતિશય અરચાળ અને જંગલી રીત છે "

— ડેવીડ હોલ્ડ જ્યોર્જ : "વોર મેમ્બર્સ" વો. ૧, પ્રસ્તાવના, પૃ. ૧૩-૧૫.

આ યુદ્ધ માટેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત છે, એમ આપણાથી કદી સકાય એમ નથી. પોતે ધર્મનિષ્ઠ ને પુણ્યશાળી છે એમ પોતાના મનથી માની લેવાનો કોઈ પણ રાષ્ટ્રને હક નથી. યુદ્ધની કળામાં જ્યારથી દારૂગોળાનો ઉપયોગ દાખલ થયો ત્યારથી ગોરી ને કાળા પ્રભુઓ વચ્ચેનો, તથાગર ને ગરીબ વચ્ચેનો, સંબંધ પાપમય બન્યો છે. આપણે જો કેવળ આ અન્યાયોને કાયમ રાખવાને લડના હોઈએ, કોમી બેદલાવ અને આર્થિક અસમાનતા એ વસ્તુઓ જ જો આપણે ‘નવી દુનિયા’ રૂપે રજૂ કરવાની હોય, તો આજનું યુદ્ધ એ નરી ખુશરીથી ભરેલો ફત્વાકાંડ છે, ને એમાંથી કશો લાભ નીપજવાનો નથી, એમ જ કહેવું જોઈએ.

શ્રિટનની રાજનીતિમાં સંદિગ્ધ વસ્તુઓ ઘણી છે; અને તેના વર્તનમાં એકબીજા સાથે મેળ ન ખાય એવાં કામો ઓછાં નથી છતાં એના કેટલાક, વિશેષ દિંમતવાળા, મુત્સદ્દીઓ આપણને એમ મનાવવા મથે છે કે આ લડાઈમાં શ્રિટનનો એક જ ઉદ્દેશ છે. તે એ કે જગતની સંસ્કૃતિમાં ન્યાયનું તત્ત્વ વધારવા માટે દારૂ ખુદ્દાં રાખવાં; અને જે તન્ત્ર એવા કશા સાદસનો નિર્દયપણે વિરોધ કરનારું છે તેને નાબૂદ કરવું. આજની લડાઈ સર્વ વ્યક્તિઓ ને સર્વ પ્રજાઓની આઝાદીને માટે છે, એમ પોતાના વર્તનથી બતાવી આપવાની તક હજી શ્રિટનને માટે પડેલી છે. દુનિયાની ઈમારત ખરેખાત સત્ય અને ન્યાયની કલ્પનાઓ પર રચવાનું જે ધ્યેય છે તે યુદ્ધપ્રયત્નનું અવિલાન્ય અંગ બનવું જોઈએ.

દેવવૃત્તિ, અને ત્રાસ કેદાવવાની નીતિ વધતાં જાય છે. જગતનાં સૌથી બળવાન રાષ્ટ્રો દારૂ કે જીત યાય ત્યાં સુધી લડી લેવાનો પોતાનો નિર્ધાર બહેર કરી રહ્યાં છે. એ નિર્ધાર પાર પડે; તો એનો અર્થ એ કે મનુષ્યના સર્વ આદરો લાંબીને બૂદ્ધ થઈ જશે ને આખા જગતમાં વિપ્લવ ફાટી નીકળશે. ગયા મહાયુદ્ધમાં શું બન્યું હતું તે આપણે

જાણીએ છીએ. ૧૯૧૮ના નવેંબરમાં લગાઈ બંધ પડી. તે વેળા એમ મનાવું હતું કે ૧૯૧૮ના ફેબ્રુઆરીની ૮મી તારીખે પ્રેસીડેન્ટ વિલસને આપેલા લાપાલમાં જે ચૌદ મુદ્દા રજૂ કર્યા હતા તેને આધારે જ સન્ધિ કરવામાં આવશે. જર્મનીએ શરૂ મૂકી દીધાં હતાં, ને કેસરને દેશમાંથી નાસી જવાની ફરજ પાડી હતી. એ જર્મની પાસે બળજબરીથી સન્ધિના કરાર પર સહી કરાવવામાં આવી. એ કરારમાં તેની પાસે પોતાના અપરાધનો એકરાર કરાવવામાં આવ્યો; મિત્રરાજ્યોને તેમના સોજનીઓએ જે જે મુશ્કેલી માઝ્યા તે તેની પાસેથી લઈ લેવામાં આવ્યા; ને તેની પાસે નહોતા એટલા સોનાના ઢગલા આપવાનું વચન તેની પાસેથી લેવામાં આવ્યું. એ સહી કરનારાઓ માણસના હસકટપણાનો ને વેરનો વિચાર કરતા કરતા ઘેર પાછા ફર્યા. એ સન્ધિમાં—ખાસ કરીને એની આર્થિક શરતોમાં—વિજયનો નશો દેખાઈ આવતો હતો. તે પછીનાં વરસોમાં મિત્રરાજ્યોએ જર્મની પ્રત્યે ચક્ષાવેલી નીતિને લીધે એ દેશમાં જે માનસ પેદા થયું તેમાંથી જ હિટલરની ઉત્પત્તિ થઈ. આ બધામાંથી શું આપણે કશો જ બોધ લીધો નથી? માણસો પર પડનારાં દુઃખોનો, બગાડનો ને સાજશરમનો કશો વિચાર કર્યા વિના આ મુદ્દા છેક આખર સુધી લડવામાં આવશે, તો એમાં છૂત મેળવનાર પક્ષ આપણે જેની આશા રાખી બેઠા છીએ તે નવી વ્યવસ્થાનો આરંભ દુનિયામાં કરશે એવો સંભવ નથી. જગતનાં મોટાં મોટાં રાજ્યો હળુ હાથો નથી, ને તેઓ એકબીજાના બળથી ડરે છે. એવે વખતે પણ શું લગાઈ અટકાવીને, સર્વ રાષ્ટ્રોની એક પરિષદ ભરવી શક્ય નથી? એવી પરિષદ ભરાય તો તેમાં તટસ્થ તેમજ લડાઈમાં જીતેલાં બંને પ્રકારનાં રાષ્ટ્રો લાગ લે, અને જગતને માટે એવું બંધારણ ઘડી કાઢે કે જેનાથી આપણી આજ લગીની ભૂલો ને જંગલી કામોની ખૂરી અસર ધોવાઈ જાય, ને જે પેઢીઓ હળુ જન્મી નથી તેમને ન્યાય

મળવા પામે. નાજી આક્રમણમાંથી નીકળે છે તે ઉપરાંત ખીજા અન્યાયો, ખીજા ન ચર્ચામિત્રા પ્રશ્નો, ને સંસ્થાનાની જવાબદારીઓ વગેરેનો નિકાલ લાવવાની પણ આ પરિપદને છૂટ રહેશે. કોઈ બાબતો પર સમાધાન ન થયા પામે, તો તે એક તપાસ કરનારી અદાલતને સોંપવામાં આવશે એ અદાલત તટસ્થ રાષ્ટ્રોમાંથી બનાવાશ, કેમકે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર પોતાના હકને લગતા દાવામાં ન્યાયાધીશ ન બની શકે. માણસમાત્રને આપણા જેવા જ આવેશો ને રાગદ્વેષો છે; આપણે સદુએ ભૂતકાળમાં અપરાધ કર્યા છે; ને ભવિષ્યને માટે આપણે જગતની સંસ્કૃતિના સહિષારા સાહસમાં ભાગીદાર બનવાનું છે; એટલું જો આપણે સમજીએ, તો જ જગતમાં શાન્તિ સ્થપાવાની આશા રાખી શકાય. જગતનું રાજકીય એકીકરણ થયા વિના રહેવાનું નથી એક જ રાજ્યને ચોક્કસ વિજય મળે ને બાકીનાંનો નાશ થાય તો જ એ એકીકરણ થયા પામે. એમ બનવું જરૂરનું છે ખરું? રાષ્ટ્રીય રાજ્યોના ઐતિહિક જોડાણ દ્વારા એ હેતુ ન સાધી શકાય? આજે આંખો પર અંધારી ઓઢાડાઈ છે, ને વિચારો વિકૃત થઈ ગયા છે, એવે વખતે શાન્તિની વાત નંદનવન કે સુખાવતીની વાત જેવી લાગે છે. પણ જર્મન ફિલસૂફે કાન્ટે કહ્યું છે કે “સુખાવતી એ એક મધુર સ્વપ્ન છે એ સાચું. પણ ત્યાં પહોંચવા માટે અવિરત ને અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન કરવો એ પ્રજાજન તેમજ મુત્સદ્દી બંનેની ફરજ છે.”

ઝવનની આ નવીનતા માણસોનાં હૃદયમાંથી ઉદ્ભવતી જોઈએ. આખું વિશ્વ એક કુટુંબ છે એવી શ્રદ્ધા આપણે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. એ શ્રદ્ધાએ સાધુસંતો ને પેગંબરોનાં મનમાં ધણીવાર સંચાર કર્યો છે ખરો; પણ માનવજાતિના ધણા મોટા ભાગનાં મનમાં એ શ્રદ્ધા પ્રવેશ કરી શકી નથી.

માણસ ગમે તેટલો મન્દ બુદ્ધિનો, ગમે તેટલો હકીલો, કે ગમે તેવો

દુરાચારી હોય, તોપણ તે માણસ તો છે; અને તેથી તે માણસ તરીકેનું પોતાનું ગૌરવ છેક જ ગુમાવી બેસતો નથી. આપણી સામે તો સવાલ એ છે કે સાચા જીવનને પોષણ આપનાર વસ્તુ કંઈ છે — શાન્તિ કે સંત્રામ, પ્રેમ કે દ્રેષ, સમજનટ કે બળબળારી, સંસારસેવા કે સંસાર-ત્યાગ ? ભારતવર્ષના જીવનનું સારભૂત તત્ત્વ તેની હસ્તીના ટકાવનાર શ્રદ્ધા, એ છે કે આત્માની હસ્તી સાચી છે; સત્ય, સદાચાર અને સૌન્દર્ય એ જ શાશ્વત તત્ત્વો છે; અને માણસ જીવનના સુખોપભોગ ને પૃથ્વી પરની માન્યતાને વિગ્નતીય વસ્તુઓ ગણીને બંને ફેંકી દે; પણ જ્યાં સુધી તેના આત્માએ સદ્વિચાર, હિંમત, આર્પત્વ અને સત્ય રૂપી સુભગ વસ્ત્રો ધારણ કરેલાં હશે ત્યાં સુધી તેની સદ્ગતિ જ થવાની છે.

કોઈ સંસ્કૃતિની પાસે તેની રાજકીય ગોઠવણ આર્થિક તંત્ર, ને યાન્ત્રિક સાધનસામગ્રી એ બધું હોય એ બનવાબનેગ છે. પણ આ બધાં તો આત્માનાં સાધન છે. અને સંસ્કૃતિનું સારભૂત તત્ત્વ, તેનો પ્રાણ, તેને પોષનાર ને જીવતી રાખનાર માનતંત્ર, એ તો આત્મા પોતે જ છે. એ પ્રાણ જો બિડી જાય, માનતંત્ર કપાઈ જાય, તો બહારનું 'ખોળિયું' કદાચ સાણું ને સખળું રહે તોપણ એમાંથી ચેતન બિડી ગયું હોય છે; અંદરથી નવું જંતેમ રેડનારી શક્તિ અલોપ થઈ ગઈ હોય છે; એટલે એ કલેવર મરી જવાનું ને મધાઈ બિડવાનું. ભારતવર્ષ સેંકડો વરસ થયાં આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિને પ્રથમ પદ આપતું આવ્યું છે. હું 'ધાર્મિક' નહીં પણ 'આધ્યાત્મિક' શબ્દ વાપરું છું, કેમકે ધર્મોનો ઉપયોગ તો માહોમાંહે કાટકૂટ પગથવા માટે થઈ રહ્યો છે. ભારતની એ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિની અસર તુર્ક અને તાર્તર, ખ્રિષ્ટિય અને મોગલ સહુની ઉપર પડી છે. એ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિનો પ્રભાવ દિ.દુ. મુસલમાન, શીખ અને ખ્રિસ્તી સહુની ઉપર પડ્યો. આત્માની મુક્તિ માટે રાજકીય સ્વતંત્રતા તો અત્યંત અનિવાર્ય છે. જે

છે. મતાગ્રહ અને શાસ્ત્રપ્રામાણ્ય કરતાં જીવન અને અનુભવનું મહત્ત્વ વધારે છે. આપણે જો મહાન ગણાધર્મી તો તે આપણા વિચારો પરથી નહીં, પણ આપણા આચરણ પરથી.

આપણા કેટલાક ચગરાક ને અગ્રદાણુ જીવાનો આ વિચારો સાંભળીને હસે છે, ને ગ્રહાની જે જડ છે તેને ઉપેક્ષા મથે છે. દોષધામ ને ધાંધલ કરનાર જે યાત્રિક સુધારો છે તેનાથી તેઓ આકર્ષાય છે; અને આપણને ધમકી ને હમદાદી આપીને આચવા રીઝરી કે પટ્ટાવીને વીનવે છે કે આપણે આપણા દિંદો દેહમાં બોલશેવીક કે નાત્રી આત્મા દાખલ કરવો. આપણી મહાન સંસ્કૃતિ આટલાં સૈકાં થયાં ટકી રહી છે; તેણે માણસને દિલાસો આપ્યો છે, ને તેની આકાંક્ષાને સતેજ રાખી છે. એ સંસ્કૃતિ અક્ષોપ થઈ જશે, તો મને તો એમ લાગે છે કે તેનું મોત ખૂનથી નહીં પણ આપઘાતથી નીપજશે. સંભવ છે કે આજનો ઉત્પાત જોઈને એ જીવાનોની આંખો બિઘડે, અને તેમને એમ લાગે કે જે રસ્તો ભારતવર્ષે પસંદ કર્યો છે તે હજુ પણ જગતને આજના કરતાં ઊંચી ને અધિક પવિત્ર સ્થિતિએ પહોંચાડશે. આપણે વિખવાદ વડે ઐક્ય, માનવચન્દુઓના દ્વેષ વડે બન્ધુભાવ, કે વર્ગવિગ્રહ વડે એકીકરણ, સાધી શકવાના નથી. આ પ્રશ્નનો ઉકેલ વાસનાની કક્ષા ઉપર આવી શકે એમ છે જ નહીં. માણસ ધનથી નહીં, પ્રભથી નહીં, પણ ત્યાગથી જ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ન ધનેન ન પ્રજયા ત્યાગેનૈકેન અમૃતત્વમાનસુ : । (સુદ્ધદારણ્યક) કવિઓ ને ઋષિમુનિઓનું કામ તો એ છે કે જે દર્શન તેમને થયેલું છે તે જગતની સમક્ષ ધરવું; અને તેમના અનુયાયીઓનું કામ એ છે કે વિશાળ લોકસમૂહને પોતાની સાથે લેવો. ભારતના જનગૃહ માણસો સ્વતન્ત્ર ભારતને જન્મ પામવું શકવા મથે છે, જેઓ જુદી

જુદી કોમોનું ઐક્ય સધાવામાં વિઘ્નો નાખે છે, તેઓ ભારતવર્ષની જુગ-
-જૂની ભાવનાને બેવડા નીવડે છે, એમ જ કહેવું જોઈએ. ભારતવર્ષ
-તો પ્રાચીન કાળમાં જુદી જુદી પ્રજાઓને આવકાર આપ્યો હતો; અને
તેમને પોતપોતાના ધર્મને અનુસરવાની તથા પોતપોતાના આચાર
પાળવાની પૂરેપૂરી છૂટ આપી હતી. માતૃભૂમિ પ્રત્યેનો પ્રેમ મા પ્રત્યેના પ્રેમ
કરતાં અધિક નથી. ભારતવર્ષને જગતના કોઈ દેશ પર જરાયે આધાર
રાખવો જ ન પડે એવું આપણે માગતા નથી, કેમકે યુદ્ધ પછીની
દુનિયામાં કોઈ પણ દેશને બીજા દેશો પર ઓછોવત્તો આધાર રાખ્યા વિના
આશ્વસનું જ નથી. આપણે તો સમાનતા અને સ્વતંત્રતા માગીએ છીએ;
અને સ્વતંત્ર ને સમોવડિયા ભાગીદાર તરીકે બીજાં સંપ્રદો જોડે સહકાર
કરવા તૈયાર છીએ. કોમી કનિષ્ઠા, અસ્પૃશ્યતા, ને આર્થિક અસમાનતા
રાજકીય એકતા ને અખંડિતતામાં વિક્ષેપ કરી રહ્યાં છે. ખોખા જેટલા
લોકો મોજશોખ અને એશઆરામનું જીવન ચાળે છે, બીજાનાં સુખદુઃખ
વિષે બેપરવાઈ રાખે છે, ને સ્વાર્થી બની ભોગ ભોગવે છે. તેમના આ
ભોગવિકાસને પ્રજાના મોટા ભાગની ગરીબાઈ અને હાડમારી સાથે સીધો
સંબંધ છે. આપણે સમાજની જે રચના બિલા કરવાનું ધ્યેય રાખીએ તે
રચનામાં, મજબૂત શરીરવાળાં સર્વ માણસોને હંમેશાં કંઈક યોગ્યગાર
અને આર્થિક સુરક્ષિતતા મળવાં જોઈએ; બાળકોને યોગ્ય દેખવણી
મળવી જોઈએ; જીવનની જરૂરિયાતો ને શુભસમવેશની આગના
કરતાં સારી વહેંચણી થવી જોઈએ; અને વ્યક્તિને પોતાનો વિકાસ
સાધવાની સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ.

આજે જુવાનોના નેતાઓની પાસે ભારે તક પડેલી છે. તેઓ જો
આ પ્રાચીન ભૂમિના આજુકાંધ ભાવનામાંથી પ્રેરણા મેળવતા હશે, તો
તેઓ સહિષ્ણુ ને સત્યનિશ્ચનો ભાવ મનમાં રાખીને દ્વિંદની સ્વતંત્રતા

ને જગતના કલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરશે અજ્ઞાન અને વહેમનાં ધૂમસ ફર કરવાને નેઓ જનતો પ્રવાસ કરશે; અને પોતાના ધ્યેય તરફ દૃઢતાથી આગેકૂચ કરતાં મનમા એવી શ્રદ્ધા રાખશે કે સત્યનો જ જય થાય છે, અસત્યનો નહીં. સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ । આપણે ગમે તેવા બનાવોમાથી પસાર થવું પડે તોપણ સત્યની જ્યોત છુટાવાની નથી. આપણે આજનો સુધારો દાલી બિઠે, તોપણ એ એક સાંસારિક આપત્તિ દર્શો; નં એથી આપણને જ્ઞાન અને આત્મગણ વધારવામાં મદદ થશે. આપણે જપ વિના, દ્વેષ વિના, અને શ્રદ્ધાબક્તિ સહિત આપણી આગેકૂચ આજુ રાખવી ધટે છે.

૧૦. વિશ્વવિદ્યાલયોનું કાર્ય *

આજે દુનિયા આવી દુર્દશામાં આવી પડી છે તેનું કારણ જગતનાં રાષ્ટ્રો વચ્ચે પરસ્પર સમજનો અભાવ છે, એમ હું કહું છું તેમાં તમે બધા મારી સાથે સંમત થશો. જગત ભૌતિક દૃષ્ટિએ એક બન્યું છે. વિમાનમાં બેસીને તમે એક અઠવાડિયામાં એની પ્રદક્ષિણા કરી શકો એવી સગવડ થઇ છે. આર્થિક દૃષ્ટિએ પણ તેનામાં પરસ્પરાશ્રય આવતો જાય છે. જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રોની રાજકીય ચડતીપડતીની અસર એકબીજા પર પડે છે. વિચારના પ્રવાહો ને કલાના સંપ્રદાયો રાષ્ટ્રોની સરહદ ઓળંગીને દેશપરદેશમાં ફેલાઇ રહ્યા છે. આમ જગતમાં ભૌતિક અને બૌદ્ધિક એકતા વધતી જાય છે. છતાં રાષ્ટ્રો વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ અને વિખવાદની તીવ્રતામાં પણ વધારો થઇ રહ્યો છે. ભૌતિક દૃષ્ટિએ એકબીજાના સમાગમમાં વધારો, ને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ કુસંપમાં વધારો, એ આજના જગતનાં લક્ષણ છે.

આ દ્વયજો દૂર કરવાં હોય, તો આપણે વિશ્વવિદ્યાલયો તરફ નજર નાખવી જોઇએ. મુત્સદ્દીઓ ને રાજનીતિજ્ઞો રાજકીય ગોઠવણોમાં ને આર્થિક તંત્રમાં બહાગ્યો નવરચના કરવાના પ્રયાસ કરે છે, પણ તે બધા નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. એ પ્રયાસ એળે જવાનું દારણ એ છે કે એને સફળ બનાવવા માટે જે ભાવના જોઇએ તે જગતમાં દેખાતી નથી. આન્તરરાષ્ટ્રીય ઔદ્યોગને સફળ બનાવવું હોય, તો માણસોમાં અમુક પ્રકારનું માનસ હોવું જરૂરી છે. એ માનસ મુત્સદ્દીવર્ગમાં જોવા મળતું નથી. યુદ્ધભાવનો અન્ત આણવા

માટે, ને જગતમા લોકશાસનને સુરક્ષિત બનાવવા માટે, ગયું મહાયુદ્ધ લડાયું હતું. તે પછી જગતની આર્થિક પરિપદ, શસ્ત્રસંન્યાસ પરિપદ, અને રાષ્ટ્રસંઘ એ બધાં આવ્યાં અને ગયાં. એ સર્વને આવી ધોર નિષ્ફળતા કેમ મળવા પામી ? આજે આપણે બીજા બીજા યુદ્ધમાં કેમ સપડાયા છીએ ? જે લુચનો ગયા મહાયુદ્ધમાં લડેલા તેમની આશાએને દગો કેમ દેવાયો છે, ને એ આશાઓ બોંય પર પછડાઇને તેના ચૂરા કેમ બીટી ગયા છે ?

એનું કારણ એક જ છે. દુનિયા તો ઇચ્છે છે ને ઝંખે છે કે આખું જગત એક જ કુટુંબ—એક જ પરિવાર—બનીને રહે. પણ એ ઝંખના કૃણાભૂત થઈ નથી. જગત ભૌતિક અને ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ એક બનતું જાય છે, ને ખડેની મર્યાદા તૂટતી જાય છે; છતાં તેમાં આજે સ્વતન્ત્ર ને સર્વસત્તાધીશ એવાં રાજ્યોની સંખ્યા સાઠ ઉપરની છે. એ આજે જગતભરમાં જામેલી અરાજકના ને અધાધૂંધીનું મૂળ કારણ છે. આજે પાછી આ લડાઈ જાગી છે; અને આપણને એમ કહેવામાં આવે છે કે આ તો લોકશાસન અને જહાંગીરી વચ્ચેની લડાઈ છે. અહીં હું એક ફાલુમર થોભી જવા ઇચ્છું છું. ‘લોકશાસન’ અને ‘જહાંગીરી’ એ શબ્દોનો ચોક્કસ અર્થ આપણે જા કરીએ છીએ ? જહાંગીરીનો અર્થ છે રાષ્ટ્ર-રાજ્યની પૂજા, અને વ્યક્તિનાં આત્મા ને મનની અવગણના. બીજી બાજુ લોકશાસનમાં માનવ વ્યક્તિને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, તેના કલ્યાણને પ્રથમ પદ અપાય છે, ને એટલું કળ્લ કરવામાં આવે છે કે રાજ્ય એ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વની રક્ષાનું સાધનમાત્ર છે. એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે સડુ શરીરથી, મનથી, કે નૈતિક દૃષ્ટિએ પણ એકસરખા છીએ. પણ એક સાચા ને બિડા અર્થમાં આપણે સડુ અવસ્થા એક છીએ. દરેક વ્યક્તિને આ

જગતમાં જીવવાનો, તથા જીવનનાં આનન્દ, ઉલ્લાસ અને ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા રાખવાનો, અધિકાર છે. પિંડ એ ક્ષત્રાંડનું પ્રતિબિંબ છે. પ્રેમનો અનુભવ વ્યક્તિ કરે છે. સત્યનું દર્શન વ્યક્તિને થાય છે, દરેક વ્યક્તિને પોતાનું સ્વતન્ત્ર જીવન ગાળવું ગમે છે, ને સમાજહિતમાં પોતાનો ફાળો આપવાની હોશ થાય છે. જીવનના એવા ધણા પાસા છે જેમાં આપણે એકબીજાની સાથે એકબે ધરાવીએ છીએ. પણ આપણા જીવનનો જે ગૂઢમાં ગૂઢ અંગત ભાગ છે તેમાં તો આપણે એકબીજા ને બીજાથી તોખા જ છીએ. અમુક હદ ઓળંગીએ એટલે વડાકામાં વડાકા મિત્રો પણ એકબીજાને માટે અભ્યુપા બની જાય છે. દરેક માણસને પોતપોતાનાં સુખ અને દુઃખ, ભય અને આનન્દ હોય છે. આ અદૃશ્ય જીવન આપણી નજર સામે મૂર્ત રૂપે જોવામાં આવતું નથી. એ જ દરેક માણસના જીવનની અંગત બાબત છે. એ બાબતનું દર્શન અથવા તેનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં દરેક વ્યક્તિને મદદ કરવી એ રાજ્યનું ધ્યેય છે. પોતાના અંતરની રચના પ્રમાણે વર્ગવર્તો, ધર્મની આશુ પ્રજ્વલિકા સામે વિરોધ કરવાનો, ને ધર્મના અધિકારીઓની આગા મથે અડાવવાની ના પાડવાનો, દરેક માણસને હક છે. માણસ ગમે તે વર્ગ, કોમ કે રાષ્ટ્રનો હોય તોપણ તે માણસ દેહ માણસ તરીકે જ ગૌરવને અધિકારી છે એમ રાજ્ય કે સરકાર સ્પષ્ટ રાખે, એનું નર લોકશાસન છે. જહાંગીરી ગાળેને પ્રજાને જ આપે છે; દેહમાત્ર વ્યક્તિને. જગતમાં જે માનવજાતિને એક જ શ્રેણી રચવો હોય તે લોકશાસનના આ મુખ્ય સિદ્ધાન્તો — જિંદગી દરમ્યાન અનુભવે સ્વતન્ત્ર જીવન ગાળવાનો અધિકાર; જે રાજ્યસિદ્ધ હક કે સ્વેચ્છ સ્વીકાર થવો જોઈએ. અદિક સ્વતન્ત્ર મુક્તિ અધિકાર સંબંધે જે સ્વેચ્છ તેની પાસે સ્વતન્ત્ર સ્વીકાર હોય છે, કે તેણે સ્વતન્ત્ર સ્વીકાર

આંખ્યાં છે, તે પરથી તેની કિંમત નથી અંકાતી. તેની કિંમત તો તે પોતાના પ્રગ્નજનોના સુખમાં કેટલો ફાગો આપે છે તે પરથી અંકાય છે. આ સુખ રાજ્યવંશોની ચક્ષીપક્ષી કે રાજ્યોનાં શિક્ષક પર આધાર રાખતું નથી.

થુસીડીડીસે^૧ જગતનું એવું ચિત્ર દર્શાવ્યું છે જેમાં આથેન્સ દસ્તીમાંથી નીકળી ગયું હોય. પૉલીનિયસ^૨ કહે છે કે કાર્થેજના રોમન વિજેતા સીપિયોએ એ જાળતી નગરી વિશે વિચાર કરતાં કહેલું કે “રોમની પાજ આવી દશા કેક દ્વાડો ચશે.” મિથિલા નગરી જાળતી હતી ત્યારે જનકે કહેલું કે “એમાં મારું કશું જાળતું નથી.” (મિથિલાયાં પ્રવ્રધાયાં ન મેં સહતિ કિચ્ચન ।)

વિશ્વવિદ્યાલયમાં આપણું કામ આત્માનાં આ પરમ સત્યો પર બાર દેવાનું છે. કેવળ બાહ્ય ને આત્મહીન પદાર્થો કરતાં અમુક બાહ્યતોમાં મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે જ. એને મારે તેને સ્વતન્ત્રતા અપાવી જ જોઈએ. આ સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર ન થાય, તો હું નથી માનનો કે આપણે જગતમાં માનવકુટુંબની સ્થાપના કરી શકીએ. વિદ્યાર્થીઓમાં સમૃદ્ધિ માનવનો વિકાસ કરવો, ને તેમને સાચી દૃષ્ટિએ જોતાં શીખવવું, એ વિશ્વવિદ્યાલયોનું કામ છે.

૧. ગ્રીક ઇતિહાસકાર. ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમો શ્રેણ. તે આથેન્સ-વાસી હતો.

૨. ગ્રીક ઇતિહાસકાર. ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૧-૧૨૦.

૧૧. કેળવણીનો ઉદ્દેશ *

આગરા વિશ્વવિદ્યાલયના અધિકારીઓએ 'મને... આ-પદ્ધતિદાન સમારંભ પ્રસંગે પ્રવચન આપવા બોલાવીને જે સૌજન્ય દાખવ્યું છે તેને માટે હું તેમને અત્યંત હાર્દિક આભાર માનું છું. આ વરસે જે સ્નાતકોને પદવી મળી છે તેમને હું અભિનન્દન આપું છું. ને તેમને સર્વ પ્રકારનું સુખ મળે એમ હૃદયથી છું. પણ આજની દુનિયામાં સુખ મેળવવું સહેલું હોય એમ હું માનતો નથી. આપણે એક વિચિત્ર નૈતિક અંધાધૂંધીના કાળમાં વસીએ છીએ. વિશ્વવિદ્યાલયોના માણસો પાસેથી આશા તો એવી રખાય કે તેઓ માનવજાતિને આજના કરતાં અધિક સુખી ને સુધક જીવન પ્રાપ્ત થાય એવા આદર્શો મનમાં સેવે, ને તેની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે. પણ તેઓ તો મુદ્દનાં ચિનાશક ને જીવજેલુ શસ્ત્રાસ્ત્રો તૈયાર કરવા પાછળ તનતોડ મહેનત કરે છે. આપણાં પુસ્તકાલયો ને પ્રયોગાલયોનો, તથા ઔદ્યોગિક સંશોધનની આપણી સંસ્થાઓનો એ એક જ કામ માટે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. વિજ્ઞાન અને સંસ્કૃતિનાં સર્વ બળો એ એકમાત્ર બીયણ ને ઠરણ હેતુ સાધવાને કામે લાગ્યાં છે. વર્તમાન જગતની આ બીયણ અવસ્થા, મનુષ્યની આ નિષ્ફળતા, કંઈ વિધાતાએ નિર્મેલી નથી. એ રિધિએ નિર્મેલું ભાવિ નથી, પણ નામદર્દીલયોં અપરાધ છે.

આપણે વિશ્વવિદ્યાલયોના માણસો હોઈ. મુદ્દમાં કારાગૃહીત એવી રાજકીય ને આર્થિક પરિસ્થિતિ બદલવા સાથે આપણને સીધી લેવાદેવા

* ૨૨ મી નવેંબર ૧૯૪૧ રોજ આગરા વિશ્વવિદ્યાલયમાં પદવીદાન સમારંભ પ્રસંગે આપેલું માંત્રિક પ્રવચન.

નથી. પણ સાચા ને સમુચિત આદર્શોનો પ્રચાર કરવાનું કામ તો આપણું છે જ. જુવાનોના કેળવણીના વિષયમાં આપણું ધ્યેય શું છે ? આપણે તેમને જીવનને માટે તૈયાર કરવાના છે કે મૃત્યુને માટે ? આપણે જાગૃકતાને નિરાજ, ને જુવાનોને કોલેજમાં, મોકલીએ છીએ તે શું એટલા માટે કે તેઓ શિકારી જનવરોની પેઠે વર્તે ? આપણે આસપાસ નજર નાખીને જોઈએ કે વિદ્યાનાં ધામોમાં આજે શું ચાલી રહ્યું છે ? કુમળી વયના જુવાનોનાં મન પર આપણે ખોટા વિચારોની છાપ પાડીએ છીએ, આપણે તેમનાં મનને અધમતા શીખવીએ છીએ, ને તેમનાં હૃદયને બદ્ધ જનાવીએ છીએ. તેમને ફૂરતા ને સત્તાની કુચાસના પાછળ ઘેસા ખનવાનો રસ્તો જનાવીએ છીએ. કેળવણીરૂપી પવિત્ર સાધનનો આવા ખૂગ હેતુને માટે ઉપયોગ કરવો એ અપરાધ છે, એવો વિચાર આપણાં મનમાં નથી આવતો ? વિશ્વવિદ્યાસભ્યોની કેળવણી આપણાંમાં આપણો ઉદ્દેશ શો છે ? આપણે શું યુદ્ધકૌશલનો નાઝી આદર્શ સિદ્ધ કરવો છે ? ' કામ કરો, હુકમ માનો, ને લડો ' એ મૂલ્યો સમાયેલા ફાસિસ્ટ આદર્શો સિદ્ધ કરવા છે ? સામ્યવાદીઓ ધડલે છે એમ આપણે જુવાનોને વર્ગવિમુક્ત માટે તાલીમ આપવી છે ? એવા આદર્શોના પાયા પર રચાયેલી શિક્ષણપદ્ધતિઓ આપણને સમાજની નવી ને આજના કરતાં આરી વ્યવસ્થા સરખાવવામાં મદદ કરશે ખરી ? જે દેશોમાં રાજ્યકર્તાઓની જહાંગીરી ચાલે છે ત્યાં તો એમ જ મનાય છે કે માણસો કશા ધ્યેય વિનાનાં, ગાડરિયા પ્રવાહમાં ચાલનારાં, ને બોળાં પ્રાણી છે. તેમને પોતાના વિચાર કે પોતાના નિશ્ચય જેવું કશું હોતું નથી; ને તેમને દોરની પેઠે હાંકવા ધારીએ ત્યાં હાંકી શકાય. કે મારીની પેઠે તેમના જેવા ઘાટ ઘડવા હોય તેવા ઘડી શકાય એવા દેશોમાં માણસો- તેમની જીવિનો ઉપયોગ કરતાં નથી શોખવવામાં આવતું, પણ જનવરોની પેઠે તેમનાં મનમાં જે . કુદરતી

કૃતિઓ ને વાસનાઓ પેઠે થાય તે સર્વને વશ થતાં શીખવવામાં આવે છે. ધ્વનિવર્ધકો ને જંગલી પોકારો વડે આપણને ધસડવામાં આવે છે. આપણે જન્મીએ તે ઘડીથી આપણને અમુક નિશ્ચિત સિદ્ધાન્તોના વાતાવરણમાં મૂકી દેવામાં આવે છે. જાળપણ અને કિશોરવયમાં આપણને સમાજમાં ચાલતા વિચારો સાચા માનીને સ્વીકારવાનું શીખવાય છે. જે પુસ્તક જુઓ તેમાં એ જ શિખામણ આપેલી હોય છે; એકેએક છાપું એ જ પોકાર કરે છે; ને એકેએક સિનેમા એને મૂર્ત રૂપ આપે છે. આપણો સહુનો એક જ ઘાટ ધડવામાં આવે છે. મનની શક્તિ ધટે છે; ને આપણે સારાસારનો વિચાર કરવા અસમર્થ બની જઈએ છીએ. આપણામાં વધારેમાં વધારે પ્રાણ અને સર્જનશક્તિવાળા જે કંઈ અંશે હોય તેનો નાશ થઈ જાય છે; ને આપણને આત્મા છે એ વાત જ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણને આત્મકીન બતાવવા. આપણને નીચે ઉતારીને પશુની કાઠિમાં બેસાડવા, એ કંઈ કેળવણીનો ઉદ્દેશ હોઈ શકે નહીં.

પ્રત્યેક પ્રીત અને ભારતવર્ષ બંને એમ માનનાં કે આપણને શાશ્વત તરવેનું આકલન કરવાની, તથા મનુષ્યના સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણો ને શ્રવણના સાદ્ય શિષ્ટાચારોની ખૂબીઓ સમજવાની, તાલીમ આપવી, એ કેળવણીનું ધ્યેય છે. આપણને કૂરતા ને પશુજાતની નહીં પણ પ્રેમ ને દયાની કેળવણી અપાવી જોઈએ. કુદરતના દેખાવો જોઈ આનન્દ અનુભવવાની ને એ દૃશ્યો સાથે સમરસ થવાની શક્તિ આપણામાં આવવી જોઈએ; માણસનું દુઃખ જોઈને આપણો આત્મા દયાથી ભીજવે; જોઈએ. આપણે મનની સ્વતન્ત્રતા, હૃદયનો દયાભાવ, ને વ્યક્તિની અખંડિતતા એ સર્વને ઉત્તેજન આપી પોષવાં જોઈએ. છેક બચપણથી આપણે માણસો પર અણતપણે એવા સંસ્કાર નાખવા જોઈએ, ને જ્ઞાનપૂર્વક

એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, કે જેથી તેઓ સત્ય, સૌન્દર્ય ને સદાચારને વિષે અનુરાગ ધરાવતાં જાણે. મધ્ય યુગના એક પ્રસિદ્ધ ખ્રિસ્તી સાધુ બનાર્ટ પ્રશ્ન કરેલો કે “ જગદવ્યાપી શાન્તિ કાળુ સાધી શકશે ? ” ને એનો જવાબ એણે જ આપેલો કે “ જે માણસો સંયમી હશે, જેમણે સ્વાર્પણ ક્યું હશે, ને જેમનાં હૃદય શુદ્ધ ને આત્મા નમ્ર હશે, તેઓ જ. ” માણસની કળાએ યોજેલા કોઈ પણ તત્ત્વની પાછળ જે યોગ્ય પ્રકારનું માનસ નહીં હોય, તે તે તત્ત્વ કામ કરી શકવાનું નથી. એ માનસ પેદા કરવું ને ટકાવી રાખવું, એ સંસ્કારી સમાજમાં કેળવણીનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. કેળવણીનાં ધ્યેય અને પદ્ધતિની સ્પષ્ટ કલ્પના પ્લેટોને હતી. આપણે વાંચીએ તે બધું આપણે બહે સમજી ન શકીએ, છતાં આપણી આસપાસ મોટા મોટા સાહિત્ય-સ્વામીઓના અન્યો રાખવાથી એમની મહત્તાનો કંઈક અંશ આપણામાં જીનરે છે, અને “ છેક બચપણની શરૂઆતથી આપણામાં અદૃશ્યપણે ભુદ્ધિના સૌન્દર્ય સાથે સાદૃશ્ય, તથા તેને વિષે પ્રેમ ને એકરાગ ઉત્પન્ન થાય છે. ” “ તેઓ આત્માનાં ગદ્યરોમાં જોડા જીનરી જાય છે, ને આત્મા પર ભારે પ્રાબલ્ય જમાવે છે. જેને એનો જરાજર રંગ લાગ્યો છે તેનામાં દોષો જેવાની તીવ્રમાં તીવ્ર નજર હશે; એ દોષોને વિષે તે અતિશય યોગ્ય એવો તિરસ્કાર ધરાવશે; જે વસ્તુ સુંદર હશે તેને તે આવકાર આપશે, તેને આત્મસાત્ કરશે, તેમાંથી પોષણ મેળવશે, ને ખાનદાન અને સદાચારી બનશે. જે વસ્તુ કદરૂપી હશે તે સર્વનો ત્યાગ કરી તેને વિષે તે તિરસ્કાર ધરાવશે. — આટલું તે તે ભુદ્ધિ ચલાવી શકે તે પહેલાં કરશે. અને જ્યારે ભુદ્ધિ આવશે ત્યારે તેને તે ઉમળકાથી આવકાર આપશે, કેમકે એને નાનપણથી એવું શિક્ષણ મળેલું છે. ” (‘ રીપબ્લિક ’) માનસિક રોગોને માટે

દેશના એવા કંઈ નુસખા નથી કે દેશ આખી કે રોમ મટી જાય દુનિયા
જો મનોરોગથી પીડાતી હોય, તો આપણે એ રોમ મટાડ્યે છૂટકો છું.
ભારતવર્ષની પાસે તેના લગ્ન વારસો પડેલો છે; અને તેની રચના આખી
માનવજાતિની સંસ્કૃતિનાં સાર્વજનિક તત્ત્વો પર થયેલી છે; એ પાસે
ધર્મો વિશાળ છે આપણે મૂળમાં વિનાની પ્રજા છીએ, ને નિરંતર
બદલાતી કલ્પલક્ષી દેશનોમાંથી ક્ષણિક પ્રેરણા મેળવીએ છીએ, એવું
હરગિજ નથી. આપણને તો એમ શીખવવામાં આવ્યું છે કે જગતની
ભૌતિક સંપત્તિ કલ્પજંગલ છે, અને શાશ્વત ને અચિનાશી તો એકલો
આત્મા જ છે. સજ્જો ને પરિસ્થિતિના ભારે ભોગ તો એ આત્માને
દયાઈ જવા ન દેતાં આપણે તેની રક્ષા કરવી જોઈએ ને તેને જગતો
રાખવો જોઈએ ભારતીય સંસ્કૃતિએ વિચાર અને ઉપાસનાની રાત્રિ
તાનો આદર્શ સેવ્યો છે, જોકે વચ્ચે વચ્ચે સમયના એવા ગાળા આવી
ગયેલા ખરા જ્યારે એ આદર્શ પ્રત્યેની નિષ્ઠા નબળી પડેલી, ને ખીજ
કેટલાક ગાળા આવેલા જ્યારે એ નિષ્ઠાને મંડલુ લાગેલું. ભારતવર્ષ
યહૂદી, ખ્રિસ્તી, પારસી ને મુસલમાન એ સહુને આવકાર આપેલો. તેણે
એ સહુને પોતપોતાના આચારવિચારનું પાલન કરવાની છૂટ આપેલી,
એટલું જ નહીં પણ તેમ કરવાની સગવડ પૂરી પાડેલી. મનુષ્યમાત્રનું
મૂલ્ય ને ગૌરવ એળખવું ને સ્વીકારવું, બેઠમાં અબેહતુ દર્શન કરવું, ને
આચારવિચારના બેઠ હોવા છતાં પરસ્પર સહકાર સાધવો, એ ભારતવર્ષનું
મુખ્ય ધ્યેય રહ્યું છે.

આજના કરતાં વધારે ન્યાય અને સમાનતા પર રચાયેલાં સમાજ-
વ્યવસ્થા આપણે માગીએ છીએ. એ વસ્તુ તો જ જાની શકે જો આપણે
આપણી કેળવણીની સમુચિત યોજના કરીએ, અને અન્યાય ન
અસમાનતાનાં મૂળ કાઢી નાખી કરવાની પ્રયત્ન કરીએ. કેળવણી એ

સમાજની નવરચનાનું સાધન છે. આપણે જે લોકશાસનવાળી સમાજ-રચના માટે તૈયારી કરવી હોય, તો આપણી કેળવણીએ એકેએક વ્યક્તિનો ઉત્પાદક તરીકે, નાગરિક તરીકે, ને માણસ તરીકે વિકાસ સાધવાનું ધ્યેય રાખવું જોઈએ. દરેક માણસમાં જન્મથી જે શારીરિક, માનસિક ને આધ્યાત્મિક શક્તિ ને પ્રતિભા પડેલી હોય તેને પૂરેપૂરી ખીલવવાની તક તેને મળવી જોઈએ. સદૃ માણસને પોતાનો વિકાસ સાધવાની સરખી તક મળે, એ લોકશાસનનો મૂલમૂલ સિદ્ધાન્ત છે. અને એ તો ત્યારે જ ફળીભૂત થાય જ્યારે આપણને મનુષ્ય આત્માના ગૌરવ વિશે શ્રદ્ધા હોય.

આજની લડાઈ એક તરફ લોકશાસન, ને બીજી તરફ તેની વિરોધી વસ્તુઓ, એ જેની વચ્ચે છે, એમ કહેવામાં આવે છે. પણ એ લોકશાસન અને જોરજુલમ વચ્ચે, સત્ અને અસત્ વચ્ચે. કે ખરા અને ખોટા વચ્ચે, સીધી લડાઈ નથી. વધારે સાચી વાત તો એ છે કે સત્યના અમુક પ્રમાણ ને અસત્યના અમુક પ્રમાણ વચ્ચે, કાયદાના અધૂરા પાલન ને પશુબળ વચ્ચે, માણસના અંતરનાદ ને જંગલના ભેંકાર અવાજ વચ્ચે, આજે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. અત્યારના સંજોગોમાં, મિત્રરાજ્યોનો વિજય થાય તો જ આ જગતની નવરચનાને માટે કંઈ આશા રહે છે. અંધાધૂંધી સામે સુવ્યવસ્થાની, ગુલામી સામે આઝાદીની જીત થાય એમાં આપણો દેખીતો સ્વાર્થ રહેલો છે. એટલે નાઝીશાહી સામેના આ યુદ્ધમાં હિંદ પૂરા જિગરથી જિંટન, અમેરિકા ને રશિયાના પક્ષમાં છે. પણ જિંટન આ દેશની સાધનસામગ્રીનો નહીં પણ તેની નૈતિક શક્તિઓનો આ કામ માટે ઉપયોગ ન કરી શક્યું હોય, તો તેનું કારણ એ છે કે આજની કટોકટીની ધડીએ પણ તે લોકશાસનનો સિદ્ધાન્ત હિંદને લાગુ પાડવા તૈયાર નથી. એ પરથી એમ સૂચિત થાય છે કે આખરે તો આ લડાઈ ફાસીઝમ કે જહાંગીરીની સામે નથી પણ ખ્રિસ્તિ

સામાજ્યની રક્ષા માટે છે. અને એ સામાજ્ય એટલે નાણાં, વેપાર અને પ્રણલિકાની વિનિયમિત તરીકેની શિરનેરી જ છે. બ્રિટિશ સંસ્થાઓના સમાગમથી આપણી સ્વતંત્રતા વિષેની ધમશ જાગી છે. એ ધમશ આપણા આત્મામાંથી હવે હોઝવી શકાય એમ નથી. દિલ્લરે તાબે કરેલા દેશોને માટે જ નહીં, પણ હિંદ જેવા પરાધીન દેશોને માટે પણ, રાજદ્વારી ગુલામી એ નૈતિક અધઃપાત છે. ૧૭મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં થઈ ગયેલા દ્વિત્વસૂત્ર લિખનીત્રની જિંદગીનો સારામાં સારો કાળ બે બ્રહ્મણની વચ્ચે વીનેલો. તેણે લખ્યું છે: "માણસો શરમભરેલી તાબેદારી બોગચાં કરશે, તો તેમને ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે દમદારી મળ્યાં કરશે ને તેમને કચડવામાં આવશે; ને છેવટે તેમનાં મનમાં કાંઈ પણ જાતની લાગણી પેદા થવી જ અશક્ય થઈ જશે. જુલમ અને અન્યાય સહન કરતાં કરતાં તેઓ રીક્ષ થઈ જશે. ને તે મૂંઝે મોઢે સહન કરવા દેવાઈ જશે. અને છેવટે તેઓ એમ માનવા લાગશે કે આ આપત્તિ વિધાતાએ નાખેલી છે, ને તે સહન કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. સહુ ભેગા મળીને વિશાળ રાજમાર્ગ પર ચાલતા ચાલતા પૂરી ગુલામી મુઠી પહોંચી જશે." નાઝી આવશે તો આજના કરતાં બૂરા હાલ કરશે એટલા જ માટે હિંદને ખિટનના પક્ષમાં જિબા રહીને લડવાનું કહેવું, એમાં નયો ખિટનની શાલા, નથી હિંદની. આપણે નાઝીઓનો બૂરો જુલમ ટાળવા માગીએ છીએ એટલા જ માટે શું આપણે ખિટનના પક્ષમાં લડવાનું છે? હું તો આશા રાખું છું કે વેળા વીતી જાય તે પહેલાં જ ખિટન ઇતિહાસની અદ્યત્ત આગળ પોતાની સાફ દાનત પુરવાર કરી બતાવશે; અને તેને માટે પોતે આપેલાં વચનો પાળશે, ને એમ જાહેર કરશે કે, લવિષ્યમાં કાંઈ અનિશ્ચિત સમયે નહીં પણ યુદ્ધ પછી તરત જ, હિંદ રાષ્ટ્રસમૂહમાં સ્વતંત્ર ને સમાન દેશ તરીકેનું સ્થાન

પ્રાપ્ત કરશે.

નાઝી જર્મની પર જીત મળે એટલું જ સ નથી. આપણે જીતીને શાન્તિ મેળવવી જોઈએ, શાન્તિ યુમાન્યે ન પોસાય. મધ્ય મહાયુદ્ધમાં આપણે લડાઈ જીત્યા પણ શાન્તિ યુમાવી હતી. આપણે જે પાઠા પુદ્ધ પહેલાંની જ સ્થિતિમાં જઈ પડ્યાં, તો અદ્યત્ત આર્થિક સંપત્તિ ને કીમતી મનુષ્ય જીવોનો જે સંહાર થયો તે સાવ એજે જ જવાનો. લડાઈમાં ઊતરેલાં જવાં જ ગળ્યો દુનિયામાં નવી વ્યવસ્થા સ્થાપવાની વાત કરે છે. પણ એ વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ કેવું હશે એનું વિગે કરી એકમત નથી. તેમાં ખરેખર લોકશાસનનું તત્ત્વ હોવું જોઈએ એ નવી દુનિયામાં સત્તળી તેમજ નબળી સર્વ પ્રજાઓ સ્વતંત્ર હોવી જોઈએ; અને ગોરી તેમજ કાળી સર્વ પ્રજાઓને પોતાનું હીર પ્રગટ કરવાની ને પોતાનો વિકાસ સાધવાની તક મળવી જોઈએ.^૧

૧. અમેરિકાના એક મંત્રી સુમનર વેલીસે ૩૦મી મે ૧૯૪૨ ને રોજ આપેલા બાપલમાં કહેલું: “આ યુદ્ધ એ જે ખરેખર પ્રજાઓની મુક્તિ માટેનું યુદ્ધ હોય, તો તેને પરિણામે આખી દુનિયામાં, તેમજ ઉત્તર દક્ષિણ અમેરિકાની દુનિયામાં પણ, સર્વ રાષ્ટ્રોને સમાનભાવે પોતપોતાના દેશ પર આધિપત્ય મળવું જોઈએ. આપણો વિજય થાય તેને પરિણામે જગતની સર્વ પ્રજાઓ મુક્ત થવી જ જોઈએ. પ્રજા પ્રજા વચ્ચે તેમનાં ભતિ, ધર્મ કે રંગને કારણે ભેદભાવ રખાતો સદંતર બંધ થવો જોઈએ સામાન્યવાદનો યુગ પૂરો થયો છે. વ્યક્તિને પોતાના વ્યક્તિમત રજાતંત્ર્યનો અધિકાર છે એ જોમ સુધરેલા જમતે લાંબા વખત પર કબૂલ રાખેલું, તેમ આજે એટલું કબૂલ થયું જોઈએ કે દરેક પ્રજાને સ્વતંત્ર થવા ને રહેવાનો અધિકાર છે. ‘આઠલાંટિક ચાર્ટર’ના સિદ્ધાન્તો આખી દુનિયાને — સર્વ સમુદ્રો ને સર્વ ખંડોમાં — લાગુ પાડવા જોઈએ.”

કેમકે જીવનની સાર્થકતા ફલસિદ્ધિમાં નથી, પણ સદ્ગુણ વધારવાના અવિરત પ્રયત્નમાં છે. સકળતા મેળવવાની આશા રાખીએ તે પહેલાં નિષ્ફળ નીવડવાની હિંમત આપણામાં હોવી જોઈએ. જેમને મર્દ બનવું છે તેમને માટે આજે એટલાં વિશાળ સાહસો કરવાનાં પડેલાં છે કે બીજા કાંઈ યુગમાં તો એનો જોડો પણ જડે એમ નથી. હું આશા રાખું છું ને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે ખરેખરા મર્દ બનશો, ને સંસારમાં મર્દના જેવું વર્તન કરી બતાવશો.

૧૨. હિંદુ અને મુસલમાન *

સામાન્ય રીતે પદ્મવીદ્યાન સમારંભ પ્રસંગે પ્રવચન આપનાર વક્તા પાસેથી નવા સ્નાતકોને એવો ઉપદેશ મળવાની અપેક્ષા રખાય છે કે તમે પોતાને તેમજ રાજ્યને આટલે બધે ખરચે જે કેળવણી મેળવી છે તેને શોભે એવું તમારું વર્તન રાખજો. તમે થોડા જ વખતમાં સમાજના આગેવાન બનવાના છો. આ હાથી ગયેલી ને દુઃખે પીડાતી દુનિયામાં તમે આખા સમાજને કયે રસ્તે દોરી જશો ? અત્યારે તમારાં મનમાં વિશ્વયુદ્ધ અને હિંદનો કોમી મામલો એ જે પ્રશ્નોનો વિચાર સૌથી વધારે થોળાઈ રહ્યો છે એવે વખતે તમારી આગળ શાશ્વત સત્યોની તાત્ત્વિક ચર્ચા કરવાનાં કરીશો ઉપયોગ નથી. ઉપર જે જે પ્રશ્નો કહ્યા તેમાંથી ગમે તેનો વિચાર કરીએ, તો આપણને એટલું તો ચોખ્ખું દેખાઈ જ આવે છે કે રાજકાજના ક્ષેત્રમાં માણસ સાવ નિષ્ફળ નીવડ્યો છે. આપણે જ્યાં નગર નાખીએ ત્યાં પામરના, મૂર્ખાઈ, દુઃખ અને ત્રાસ જોવામાં આવે છે. સેંકડો વરસના અનુભવે પણ આપણે સત્તાદસપંથી હળીમળીને રહેતાં શીખ્યા નથી. આપણને વિશ્વવિદ્યાલયોમાં જે કેળવણી મળે છે તેનો હેતુ અફળ ગયો દેખાય છે.

આપણે ઢાકામાં હાઈએ કે ડરહામમાં, કલકત્તામાં હાઈએ કે કેપ ટાઉનમાં, કેળવણીમાં શીખવાના વિષયો તો એના એ જ હોવાના. ફરક ઉદ્દેશમાં, વાતાવરણમાં, આદર્શોમાં હોય છે. આપણે શું ભણીએ છીએ તે પરથી નહીં, પણ આપણે કેવી રીતે વર્તીએ છીએ એ પરથી આપણી

* ૧૯૪૧ ના નવેંબરમાં ઢાકા યુનીવર્સિટીના પદ્મવીદ્યાન સમારંભ પ્રસંગે આપેલું માંત્રિક પ્રવચન.

દક્ષિણ ન હોય ત્યાં લગી શાન્તિની આશા આકાશપુષ્પ જેવી છે. યુદ્ધ એ જો ગાંડા અનેકા રાષ્ટ્રવાદની સગ્ન હોય, તો તેનું કારણ એ છે કે રાષ્ટ્રોએ એક એક રાજ્યને સર્વોપરી, સર્વસત્તાધીશ ને નિરંકુશ માનવાનો આદર્શ સ્વીકાર્યો છે. પણ રાષ્ટ્રીયતામાં એવું કશું નથી જેનો ખરા આંતરરાષ્ટ્રીય આદર્શની સાથે મેળ ન બેસે એવો હોય. આંતરરાષ્ટ્રીયતા એટલે કંઈ નીરસ, એકસરી, ને નિર્જીવ એકરૂપતા નથી. રાષ્ટ્રીયતા એ આંતર-રાષ્ટ્રીયના સુધી પહોંચવાનું એક જરૂરી પગથિયું છે. વસુધાને કુટુંબ માનવાથી સ્વદેશભક્તિનો લોપ થતો નથી; માત્ર તેનો અર્થ ઊઠી ધાય છે, ને તેની દૃષ્ટિ વિશાળ બને છે. હિંદુસ્તાન આજે રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્ય માગે છે; દુનિયાના કોઈ દેશ પર કશો આધાર જ ન રાખવો પડે એવું સ્વાવલંબન નથી માગતું. આજની દુનિયા આખી જ્યાં એકબીજાના આધાર પર આસરે છે ત્યાં એવું સ્વાવલંબન અશક્ય ને અપ્રાપ્ય છે.

હિંદુસ્તાનમાં જેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા તે બધાએ હિંદને એક, અખંડ ને અવિભાજ્ય બનાવવાના પ્રયાસ કર્યા છે. ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તે એક જ દેશ છે. જૂના વખતમાં આવા વિશાળ પ્રદેશમાં વાહન અને માણસના અવરજવરની મુશ્કેલીઓ પાર વિનાની હતી, ત્યારે પણ રાજદારી એક સાધવાના પ્રયાસો થયેલા મૌર્ય અને ગુપ્ત. ખીસજી નવનખ અને મોગલોએ રાજવંશોના કાળમાં આખા દેશ

કોલેજ કેળવણીની પરીલા થાય છે. જ્ઞાનની શક્તિ ને ભુદ્ધિની જન્યતાના રૂપમાં તે આપણને સારી પેઠે કેળવણી મળી છે; પણ જીવનમાં રહેતાં જતાં વે ને માણસની સેવામાં કામ લાગે એવી કેળવણી જાત્રી મળી નથી. કુદરતની અને માણસના મનની શક્તિઓનો સન્માર્ગ ઉપયોગ કરવા માટે જે પ્રેરણા ને શક્તિ જોઈએ તે જગનની પાસે નથી. જ્યાં દીર્ઘદૃષ્ટિ નથી ત્યાં પ્રગ્નને નાશ જ થવો નિમયિતો છે. એ દીર્ઘદૃષ્ટિ આપણને આપવી, ને આપણાં મનમાં આદર્શો વિશે નિષ્ઠા ને અનુરાગ જગવડાં, એ વિશ્વવિદ્યાકોશનું કામ છે. આપણને જીવનનાં શાશ્વત અંગોનું અંદરનું બતાવવું; આપણે જે પ્રદેશમાં વિચરીએ છીએ તેના કડતાં વધારે ઉંચા પ્રદેશમાં આપણો પ્રવેશ કરાવવો; અને માનવજાતિ આદર્શની દૃષ્ટિએ એક ને અખંડ છે ને વહેવારમાં પણ એક ને અખંડ બનવી જોઈએ, એ સત્યનું દર્શન આપણને કરાવવું; એ વિશ્વવિદ્યાકોશનો ઉદ્દેશ છે.

આધુનિક જગત એક ને અવિભાજ્ય છે. દરેક મુધરેણું રાષ્ટ્ર એક જ પરસ્પરાવલંબી દેડનો એક એક અવયવ છે. જે શક્તિઓ સામાજિક જીવન પર અસર પાડી રહી છે તે આખા જગતમાં ફેલાયેલી છે. એના પર જો માણસની ભુદ્ધિ અંકુશ ચલાવવા માગતી હોય. તો એ ભુદ્ધિએ વિશાળ દૃષ્ટિ રાખી આખા જગતનો વિચાર કરવો જોઈએ; તેનામાં આખા જગતનાં સુખદુઃખ સમજવાની ને તેમાં લાગ લેવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. જગતમાં ચાલતાં બેઠાં સમજી શકે ને તેને ધારી દિશાએ દોરી શકે એવા મનોબળવાળાં સ્ત્રીપુરુષો પૂરતી સંખ્યામાં પેદા થાય, તો જ જગતમાં માનવસંસ્કૃતિ ટકી રાકવાની છે.

અત્યારે જે મહાબુદ્ધ આવી રહ્યું છે તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે વસુધાને કુટુંબ માનવાના આદર્શ કરતાં રાષ્ટ્રની જ પૂજા કરવાનો આદર્શ ઊભો મનાયો છે. જગતનાં રાષ્ટ્રોમાં જ્યાં લગી પ્રમાણિકતા, વિવેક અને

દક્ષિણ ન હોય ત્યાં લગી શાન્તિની આશા આકાશપુષ્પ જેવી છે. યુદ્ધ એ જો ગાંડા બનેલા રાષ્ટ્રવાદની સમ હોય, તો તેનું કારણ એ છે કે રાષ્ટ્રોએ એક એક રાજ્યને સર્વોપરી, સર્વસત્તાધીશ ને નિરંકુશ માનવાનો આદર્શ સ્વીકાર્યો છે. પણ રાષ્ટ્રીયતામાં એવું કશું નથી જોતો ખરા આંતરરાષ્ટ્રીય આદર્શની સાથે મેળ ન મેસે એવો હોય. આંતરરાષ્ટ્રીયતા એટલે કંઈ નીરસ, એકસરી, ને નિર્જીવ એકરૂપતા નથી. રાષ્ટ્રીયતા એ આંતર-રાષ્ટ્રીયના સુધી પહોંચવાનું એક જરૂરી પગથિયું છે. વસુધાને કુટુંબ માનવાથી સ્વદેશભક્તિનો લોપ થતો નથી; માત્ર તેનો અર્થ ઊંડો થાય છે, ને તેની દૃષ્ટિ વિશાળ બને છે. હિંદુસ્તાન આજે રાષ્ટ્રીય સ્વાતન્ત્ર્ય માગે છે; દુનિયાના કોઈ દેશ પર કશો આધાર જ ન રાખવો પડે એવું સ્વાવલંબન નથી માગતું. આજની દુનિયા આખી જ્યાં એકબીજાના આધાર પર ચાલે છે ત્યાં એવું સ્વાવલંબન અશક્ય ને અપ્રાપ્ય છે.

હિંદુસ્તાનમાં જેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા તે બધાએ હિંદને એક, અખંડ ને અવિભાજ્ય બનાવવાના પ્રયાસ કર્યા છે. ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તે એક જ દેશ છે, જૂના વખતમાં આવા વિશાળ પ્રદેશમાં વાહન અને માણસના અવરજવરની મુશ્કેલીઓ પાર વિનાની હતી, ત્યારે પણ રાજદારી એકમ સાધવાના પ્રયાસો થયેલા મૌર્ય અને ગુપ્ત, ખીલજી તત્ત્વજ્ઞ અને મોગલ એ રાજવંશોના કાળમાં આખા દેશ પર એક જ ચક્રવર્તી સમ્રાટની આજ્ઞા ચાલતી હતી. આર્થિક દૃષ્ટિએ એના બુદ્ધ બુદ્ધ ભાગો એકબીજા પર આધાર રાખે છે. રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ તેમને અવારનવાર એક જ સમ્રાટની આજ્ઞા તળે લાવવામાં આવ્યા છે જેમનાં મૂળ બૂતકાળમાં ઊંડા જિનરેલાં છે, ને જાંબી ઐતિહાસિક ક્રિયા પડે જેમનું ઘડતર થવા પામ્યું છે, એવાં સ્ત્રીપુરુષોનો સમૂહ તેનું નામ રાષ્ટ્ર. આ બધાખ્યા જો સાચી હોય, તો હિંદુસ્તાન રાષ્ટ્ર છે એમાં શંકા નથી.

છેક પ્રાચીન કાળથી મોટા મોટા હિંદી મુસલ્માનો ને રાજધુરીઓએ જુદી જુદી કેમો ને જુદા જુદા ધર્મો વચ્ચે સહિષ્ણુતાના સિદ્ધાન્તને આધારે એકરાગ સ્થાપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એ સ્વપ્ન માર્ગો ને ગુપ્તોએ, મોગલો ને મરાઠાએ, તેમજ અંગ્રેજોએ સુદ્ધાં, સેવ્યું છં. અશોકના સામ્રાજ્યમાં નેપાળ અને કાશ્મીર સહિત આખા ભારતવર્ષના સમાવેશ થયો હતો. તેણે જાતિ અને ધર્મના બેદ ભૂંસી નાખવાનો પ્રયત્ન તહેતો કર્યો, પણ તેમની વચ્ચે સહિષ્ણુતા ને એકરાગ વધે એવો ઉપદેશ તેણે આપ્યો નહોતો કર્યો હતો. ધર્મ વિશેની બેપરવાઈ કે રાજકાજમાં ધાર્મિક કામ કાઢી લેવાની ઇચ્છાને લીધે તેણે એવી નીતિ રાખી હતી એવું નથી. સાચી નિષ્ઠાથી પાળેલા ધર્મને વિષે તેને આદર હતો, ને આંધળા જનતાને વિષે અણુગમે હતો, તેને લીધે જ તેણે એ નીતિ સ્વીકારી હતી.

કેટલીકવાર એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે જુદી જુદી કેમો ને ધર્મો વચ્ચે અનુભાવ સ્થાપવા ને જાગવવાની જે નીતિને હિંદુઓ ને બૌદ્ધો પરાપૂર્વથી અનુસરતા આવ્યા છે ને જેને માટે તેમને પ્રસિદ્ધિ મળી છે તે નીતિનો ઇસ્લામ ધર્મમાં વિરોધ કરેલો છે. પણ એ વાત સાચી નથી. કુરાને શરીફનાં અનેક સુંદર વચનોમાં સહિષ્ણુતાની ભાવનાનો ઉપદેશ કરેલો છે : " કહો કે અમે અદ્ધાને માનીએ છીએ અને જે જ્ઞાન અલાહમ, ઇસ્માઈલ, આબ્રહેમ અને જેકબને મળ્યું હતું, જે જ્ઞાન મૂસા અને ઈસુને મળ્યું હતું, ને જે જ્ઞાન રસૂલોને તેમના પરવરદિગાર પાસેથી મળ્યું હતું, તેમાંથી કોઈ પણ જ્ઞાનની વચ્ચે અમે બેદ માનતા નથી." (૨:૨૩૬) " ખસુસ મેં દુનિયાની દરેક પ્રજા પાસે એક એક રસૂલ મોકલ્યો છે; ને તેણે એ પ્રજાને શીખવ્યું છે કે અદ્ધાની અંદગી

* સરખાવો : " ધર્મોનું મિલન " (સપ્તાહપત્ર), પૃ. ૧૧૯-૧૨૭, ૧૫૫ પૃ. ૧૧૩-૧૧૭

કમે ને વાસનાઓથી એ ચાર્જ જશે નહીં. " (૧; ૧૮) "દરેક જમાનાને તેનું પોતાનું નોખું પુસ્તક અપાયેલું છે." (૧૩; ૩૮) વળી કહ્યું છે : " એક પણ કામ એવી નથી જેમાં અમારો કોઈ એતવાનર (રસૂલ) થઈ ન ગયો હોય. " કુરાન કપૂલ કરે છે કે તેણે સર્વ પેગંબરોના ઉપદેશનો સંગ્રહ નથી કર્યો; કેમકે તેમાં અદ્વિતા કહે છે : " તારા પહેલાં પણ અમે રસૂલો ને ફિરસ્તાઓ અમે મોકલ્યા હતા : એમાંથી કેટલાકની કથા અમે તને કહી છે, કેટલાકની કથા અમે કહી નથી. " " હે રસૂલ, મેં દરેક પ્રજાને માટે અંદગીની એક એક ખાસ રીત બતાવી છે, તેને તે અનુસરે છે. એટલે માણસોએ આ રીતો વિષે કુઝિયો કરવો ન જોઈએ. " મુસલમાનો, પોતાના ધર્મગ્રન્થના વચનને અનુસરીને, એમ માને છે કે હિન્દમાં પણ અદ્વિતાએ પોતાના રસૂલોને મોકલ્યા હતા.

ઇતર ધર્મોની ધાર્મિક ઉપાસના ને આચારના પ્રકારોને અનુસરવાની છૂટ આપવાની રાજનીતિ જેમ હિંદુઓ તથા જૈનોએ ગ્રામેશી, તેમ જ બાબરે પણ એના વસિયતનામામાં એના દીકરા હુમાયુને નીચે પ્રમાણે શિખામણ આપી હતી :

" હે દીકરા ! હિંદુસ્તાનમાં જુદા જુદા અનેક ધર્મના લોકો રહે છે; અને આ દેશ પર હકૂમત ચલાવવાનું કામ શાહોના શાહે તને મોંઘ્યું છે એ માટે અહલાનો આભાર માનવાનો છે. તેથી તારે આ પ્રમાણે વર્તન રાખવું ધટે છે :

૧. ધાર્મિક મતાગ્રહોથી તારા મનને તું કલુષિત થવા દઈશ નહીં. સહુને નિષ્પક્ષપણે ન્યાય આપજે; અને તેમ કરતાં પ્રજાના સર્વ વર્ગોની લાગણીઓ ને તેમના ધાર્મિક વિવાદોને પૂરને જમાવ રાખજે.

૨. ખાસ કરીને આવની હત્યા કરીશ નહીં. એને લીધે તને હિંદની પ્રજાનાં હૃદય છતી લેવામાં મદદ થશે. આ રીતે તું દેશના લોકોને તારી સાથે આશરના બંધથી બાંધી લેશે.

૩. કોઈ પણ કામનાં દેવાલય કે ઉપાસનાનાં ધામનો નાશ કરીશ નહીં; અને હંમેશા ન્યાય કરવાનું વલણ રાખજે. એમ કરવાથી રાજ પ્રભુ વચ્ચેનો સંબંધ મીઠો રહેશે, ને દેશમાં સન્તોષ ફેલાશે.

૪. તારા પ્રબળનોની જુદી જુદી ખાસિયતોને વરસની જુદી જુદી ભતુઓ જેવી માનજે. એમ કરવાથી તારા રાજ્યગી દેહમાં રોગનો પ્રવેશ થવા નહીં પામે.”

બાબરના પૌત્ર અકબરને દાદાની આ ઉદાર રાજનીતિનો વારસો મળ્યો હતો; ને તેણે સર્વ જનિઓ ને કોમો પ્રત્યે ન્યાય અને સમાનતાની ઉદાર નીતિ રાખી હતી. ઔરંગઝેબે જ્યારે રાજ્યને ધર્મપ્રચારનું સાધન બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે તેના સામ્રાજ્યના દુકડા થઈ ગયા, ને રાજ-સત્તા બીજા માણસોના હાથમાં જઈ પડી.

હિંદુ અને મુસલમાન એક જ લોહીની પ્રજા છે. તેઓ, બન્ને અસમાન રીતે, પણ આખા દેશમાં પથરાયેલા છે. અને એક જ ભાષા — બંગાળમાં બંગાળી ને ગુજરાતમાં ગુજરાતી — બોલે છે. સામાન્ય રીતે તેઓ એકબીજાની ઉપાસનાના પ્રકારોને માન આપતા આવ્યા છે. અને એ સંયુક્ત પુરુષાર્થ કરીને જે સંસ્કૃતિ નિપજાવી છે તે હિંદુ કે મુસલમાનની નહીં પણ હિંદી સંસ્કૃતિ છે. કલા અને સ્થાપત્યમાં, સંગીત અને ચિત્રકલામાં, અને ધર્મમાં સુહા, બે ધર્મોએ એકબીજા પર પાડેલી અસર સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. કબીર, નાનક, દાદુ, ચૈતન્ય અને તુકારામ એ સંતોના ઉપદેશ, અને મુશ્કી ગૂંઘાદનો વિકાસ, એ અને બીજાં છે કે એ ધર્મોના આગેવાનો કેવા એકરાગથી કામ કરતા હતા. હિંદનાં સાખો ગામડાંમાં હિંદુ અને મુસલમાન એકસાથે રમતગમતનો આનંદ માણે છે, એકબીજાના ઉત્સવોમાં ભાગ લે છે, અને આખા ગ્રામજીવનની સેવામાં કાળો આપે છે. રાજદારી લગાઈઓમાં પણ હિંદુ અને મુસલમાન સામસામાં બને દળોમાં રહીને લડેલા. મોટા હિંદી જગતમાં તેમણે હારોહાર જિલા

બુદ્ધ કરેલું. આટલાં સંકાં ચયાં આ બે ધર્મોના અનુયાયીઓ હળી-સલાહસંપથી રહેતા રીખી ગયા છે. મિ. જેમ્સ ફોર્જસે ૧૭૭૮માં વેપે લખતાં કહ્યું છે: “જાગ્યા રહમાનના વખતમાં (ઇ. સ.) કે ત્યારપછીના જમાનામાં હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે લડે ગમે વિખવાદ હશે. પણ એટલું તો ચોક્કસ કે આજે બંને ધર્મના યીઓને એકબીજા પ્રત્યે ઉદારતાની નજરે જોવાની ટેવ પડી ગઈ જા દેશોમાં આગા જુદા જુદા ધર્મો પાળનાર લોકો વચ્ચે આવી તા બહુ જવડે જોવા મળશે. ”^૧ હેમિન્ગટનના ગેઝીટિયર (૧૮૧૫)

. સરખાવો : “આપણી રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિના એકેએક ક્ષેત્રમાં, આ બે વચ્ચે સામાન્યપણે મનાય છે એના કરતાં વધારે સ્નેહભાવ અને હતા. હિંદી સંસ્કૃતિને ઇતિહાસ બતાવે છે કે આ બે કોમના શિષ્ટ નહીં પણ અશભવર્ગો વચ્ચે પણ પરસ્પર લાગણી અને હૃદયની ક્ષતિ ને એકધારી ચાલી આવી છે; અને હિંદની લાખાઓના સર્વશ્રેષ્ઠ આપણને રાષ્ટ્રીય લાવના જોડે એ શે મૂર્તિમંત ધર્મેથી દેખાય છે. શે એશિયાની બીજી કોઈ પ્રજામાં જોવા મળતી નથી. આ સહૃદયતા, બે શિષ્ટ વર્ગ તેમજ જનસમૂહ બંનેની અભિરુચિઓ ને લાગણીઓ બનવા પામી છે, તે આખા સપ્તમાં ઓતપ્રોત થઈ ગઈ છે ને તેણે પ્રાન્તને સંસ્કારી બનાવી છે. આપણા રાજકીય મતભેદો ગમે તેટલા ને તે નહવા છે એમ હું તો નહીં જ કહું—પણ એક હકીકત તો બાકી છે કે બંને કોમોની બુદ્ધિના ધડતરમાં, તેમના જીવનની પ્રભુલિકામાં, ટેવામાં, ને તેમની વિચારસરણીમાં એકબીજાની એક પ્રબળ પ્રભુલિકા આવેલી છે. એ પ્રભુલિકા અનેક પરિવર્તનોવાળા યુગનાં લગભગ એક તરસની ઠંડીગરમીમાં ધડાઈ છે; અને તે અવિનાશી ને અમર છે.”

સંકાત અહમદ ખાન: અતુલાનન્દ ચક્રવર્તીના અંગ્રેજી પુસ્તક “ હિંદુ મુસલમાન્સ ઓફ ઇન્ડિયા ” ની પ્રસ્તાવના, પૃ. ૧૯-૨૦ (૧૯૪૦).

‘ હિંદની બે મુખ્ય કોમો વચ્ચેના એ મતભેદોનો, એકરાષ્ટ્રીય તથા

મા લાખ્યું છે. “આ ધર્મો લાંગા વખતથી જોડાઈનેડ ગયા છે, ને બનેને એકબીજા પ્રત્યે જે અધિકૃતતા ને ઉદારતાની નજરે જોવાની ટેવ પડી છે તેનો જોડો બીજા દેશમાં જોવા મળે એમ નથી.”

અંગ્રેજોએ આ દેશમાં એક ઐતિહાસિક ભાગ જો ભજવ્યો છે કે તેમણે દિંદને નવા ગદ્ય નાટ નૈયાર કર્યું છે. મનરો, માલકમ અને એલફિન્સ્ટન જેવા અંગ્રેસર રાજધુરીઓ ને અધિકારીઓએ આ મહાન આદર્શ નજર સામે રાખ્યો હતો. મેટ્રોલેએ કેમ્બ્રિજી વિશેના એના પ્રખ્યાત ખરીતામાં લખેલું: “સંભવ છે કે આપણી શિક્ષણપદ્ધતિને લીધે દિંદની પ્રગતિ એટલો વિકાસ થવા પામે કે છેવટે તે આપણી પદ્ધતિ કરતાંયે આગળ વધી જાય. સંભવ છે કે આપણા શુરાજ્ય દ્વારા આપણે આપણી રૈયતમાં એના કરતાંયે સારી રીતે રાજ્ય ચલાવવાની શક્તિ પેદા કરીએ; અને એવો પણ સંભવ છે કે તેઓ યુરોપિયન જ્ઞાનનું શિક્ષણ લઈને જીવિષ્યમાં કોઈ કાળે યુગેપના જેવી સંસ્થાઓ પણ માગે, એવો દિવસ

સહુના સદિયારા વારસાની સેવામાં કરેલા રાષ્ટ્રીય પુરુષાર્થના પાયા પર, માયમનો નિકાલ ન આવી શકે, ને એમાંથી પરસ્પર આદર અને સહબાવનો જન્મ ન થાય, એવું કહી શકાય તે માનતો નથી...આ દેશ, જેણે આપણને જન્મ આપ્યો છે, તે કોઈ એક ભતિ, ધર્મ કે સંસ્કૃતિમાંથી ઉદ્ભવ્યો નથી. તેના ઇતિહાસનાં પાનાં પર કોઈ એક કોમનો નહીં પણ તેણે પાંચેલી જુદી જુદી સર્વ કોમોનો કાળો મેટિ બસારે લખાયેલો છે એ કોમોએ આ દેશને સુંદર બમિ બનાવવા માટે સામુદાયિક રીતે ચોતાથી જનતો સારામાં સારો પ્રયાસ કર્યો છે...આ વસ્તુઓ, જેનાથી ઐક્યની બાવનાને ગ્રેસલા મળવી જોઈએ ને રાષ્ટ્રીય બાવનાના વિકાસમાં મદદ થવી જોઈએ, તેનો ઉપયોગ આજે ભેદભાવ વધારવા માટે કરવામાં આવે છે, એ કુંઝળી વાત નથી?”

— સર અલબર ટૅફરી : ઢાકા વિશ્વવિદ્યાલયમાં પદવીદાન સમારંભ પ્રસંગે આપેલા માંગલિક પ્રવચનમાંથી.

આવશે કે કેમ એ તો હું જાણતો નથી. પણ એ દિવસ આવતો પાછો ઠેકવાનો કે રોકવાનો પ્રયત્ન હું તો કરી નહીં કરું.” આ પદ્ધતિનું શિક્ષણ લખને હિંદનો જીવેશાળી વર્ગ રાજકીય સ્વનન્તતાની કિંમત સમજતો થયો, ને એવી સ્વનન્તતા માગવા લાગ્યો. કેટલાક ત્રીકાકારો કહે છે કે આપણી શિક્ષણપદ્ધતિ ખોટી ચીજે ચાલે છે. એમાં ઘણી દિશાએથી સુધારો કરવાની જરૂર છે એ નિર્વિવાદ છે. પણ એ કેળવણીએ આઝાદી ને એકતાની જે તમન્ના પેદા કરી છે તે તો આખા દેશમાં ફેલાઈ ગઈ છે; ને કોઈ પણ જાનિ, ધર્મ કે કોમ એમાંથી મુક્ત રહેવા પામ્યાં નથી.

પણ વિચિત્ર વાત એ છે કે આજે એવા પણ અંગ્રેજ મુસલ્માનો છે જેઓ રાષ્ટ્રીય ભાવનાના વિકાસને ‘ પાછો ઠેકવાનો ’ કે ‘ રોકવાનો ’

“ તમે સાચી દૃષ્ટિએ જોતાં શીખો. તમારા સેવક કે પઠાણે અરબસ્તાન કે અફઘાનિસ્તાનને કહી પોતાનું ઘર ન માનવું જોઈએ. તમારા પૂર્વજોએ હિંદને પોતાનું ઘર જનાવવાનો નિશ્ચય કરેલો. તેને હવે તમે કંઈકાંની શકવાના નથી. હિંદની ભૂમિને ચાહો; આ ભૂમિ પર જસનાર જે કોઈ હોય તેને, નાતજાત કે ધર્મના ભેદભાવ વિના, ચાહો; તમારી આ સુંદર ભૂમિ પર તમારાં ધર્મ ને સંસ્કૃતિની જોડાબંડ ચાલનાર દરેક સંસ્કૃતિ ને ધર્મ પ્રત્યે આદર રાખો. તમારો દેશ મેઘધનુષના જેવાં સંસ્કૃતિઓ ને ધર્મોવાળો છે. આપણી જુની જુની સંસ્કૃતિઓની યોગ્ય મેળવણી થાય તો દેશની સમગ્ર સંસ્કૃતિની શોભામાં વધારો થાય...જુદી જુદી કોમને ખોટું દેશના જુદા જુદા પટા પાટવાથી કોમી સ્થાવરો ઉકેલ આવશે એમ હું માનતો નથી. આ કોમો બતકાળમાં ગેંઠડો વરસ સુધી સાથે રહી રાખી, તે સંબંધ છે કે બંધિયારમાં પણ ગેંઠડો વરસ સુધી સાથે રહી શકશે.” —નવાજ મીરજા યાર જંગ બહાદુર : અલીગઢની મુસ્લીમ યુનીવર્સિટીના પદવીદાન સમારંજ પ્રસંગે આપેલા માંત્રલિંગ પ્રવચનમાંથી (૧૯૩૮)

પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. સ્વિટ્ઝરલંડ જે બીજી કોટિનું માનસ છે તેને કારે રાખીએ. ખીજી જાણુ આ દેશમાં ને તેની ઉપર સત્તા ચલાવનારા કેટલાક અધિકારીઓ દેશમાં રાજકીય સ્વાતંત્ર્યની ધગથ એકધારી વધતી જોઈને ગભરાઈ ગયા; ને તેમણે એક નરક કામ કામ વચ્ચે, ને ખીજી તરફ સ્વિટ્ઝરલંડ અને દેશી રાજ્યો વચ્ચે વિરોધ અને વૈમનસ્ય પોષ્યાં ને વધાર્યાં. ૧૯૦૬ના મેની ૨૮ મીએ લૉર્ડ મિન્ડોએ લૉર્ડ મોરલીને લખેલું: " રાષ્ટ્રીય મદાસમાનાં પ્યેયની વિરુદ્ધ સામા પદ્ધતિમાં મૂકી શકાય એવી વસ્તુ કંઈ મળે, એનો સારી પેઢે વિચાર હું થોડા વખતથી કરી રહ્યા છું. મને લાગે છે રાજ્યોની કાઉન્સિલ, કે એ કમિટીનું કંઈક વિસ્તૃત રૂપ, એ એક ઉપાય છેએને માટે ચર્ચાના વિષયો ને કામકાજની રીતનો કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવો પડે ખરો. પણ જે માણસો અત્યારે પણ હિંદના સુરાજ્યને વિષે રસ ધરાવે છે તે માણસો પાસેથી આપણને મદાસમા કરતાં જુદી જાતના વિચારો પ્રગટ થતા જોવા મળે. " તે પછી, લેડી મિન્ડોનો શબ્દ વાપરીને કહીએ તો, એક પ્રતિનિધિમંડળ ' બીજું ' કરવામાં આવ્યું; ને તેણે ૧૯૦૬ના અક્ટોબરની ૧લી તારીખે સીમલામાં વાઇસરોયની મુલાકાત લીધી. તેની મુખ્ય માગણી એ હતી કે અમને અમારી જનસંખ્યા કરતાં વધારે પ્રતિનિધિ મળવા જોઈએ. વાઇસરોય એ માગણી સાથે ' સંપૂર્ણપણે સંમત હતા; ' ને તેમણે પ્રતિનિધિઓને કહ્યું કે ' તમારી કામનું રાજકીય મહત્ત્વ, અને તમે સામ્રાજ્યને કરેલી મદદ ' એ બેની કદર કરીને તમારી માગણી મજૂર રાખવામાં આવશે. આ રીતે " મુત્સદ્દીપણાનું ' જે કામ થયું તેની અસર હિંદ અને હિંદી ઇતિહાસ પર ઘણાં વરસ મુઠી પડશે. એ કામ એ કે છ કરોડ વીસ લાખ માણસોને રાજદ્રોહી વિરોધીઓના દળમાં લખતા રોકી લેવામાં આવ્યા છે. "

બંને કામના સામાન્ય માણસો વચ્ચે તો હરીફાઈનો છાંયો નથી.

તે મધ્યમ વર્ગો હોદ્દા, સત્તા ને રાજકીય પ્રાપ્ત્ય માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે તે બે કોમ વચ્ચેના ભેદનો પોતાના સ્વાર્થ સાધવા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આપણા દેશમાં વસ્તી હદયદાર વધી ગઈ છે. તેમાં જુદી જુદી કોમો પોતપોતાની સંખ્યાના પ્રમાણમાં સરકારી નોકરીઓ અનામત રખાવવાને સતત ગડમથત કર્યા જ કરે છે. આ ઇર્ષાળુ હરીફાઈના વાતાવરણમાં ધર્મનો ઉપયોગ નોકરીઓ મેળવવા માટે કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક કોમને આર્થિક મૂલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અને હોદ્દા ને માનમરતબા માટેની પડાપડીના સિદ્ધાન્ત પર દેશના રાજકીય જીવનની રચના કરવાથી રાજ્યનો કારભાર ચલાવવો સુગમ પડે છે ને પોતાનું જોર કાપેમ રહે છે, એમ ગતુર અમતદારવર્ગ જોઈ ગયો છે !

૧. જે નીચલા વર્ગના કે આદિવાસી હિંદુઓએ લાખા વખત પર, સમાજમાં ગિંચો ફરજતો મેળવવા કે ગરજને વશ થઈને, હરજામનો અંગીકાર કરેલો તેમના વંશજો તે જ મોટા ભાગે પૂર્વ જંગલના મુસલમાનો છે, એમ કહી શકાય. હિંદુ અને મુસલમાન કોમની વચ્ચે તો કદી કનિયાતુ કંઈ કારણ હતું નહીં. સાદા બેઠતો તરીકે તેઓ જોડાતો રહે છે, ને એક જ બાપા બોલે છે. છતિહાસમાં પહેલીવાર પ્રાન્તના બામણ પાડીને ધાર્મિક કલહ પેદા કરવામાં આવ્યો. ‘ કૂટ પાડો ને રાજ્ય કરો ’ એ ભેદનીતિ સરકારી પરિપત્રમાં પહેલીવાર રબ્દ કરવામાં આવી. મુસલમાનોને એવી આજ્ઞા આપવામાં આવી કે આ બામણથી તમારામાં જે એક્ય રથપારો “ તેણું એક્ય તમે વ્દના મુસલમાન સુખા ને સુલતાનના જમાના પછી કદી ભોગવ્યું નથી. ” મુસલમાનો તરફ સરકારે અને તેટલી એકેએક રીતે મદદરજાની ખતાવી. ‘ મારી માનીતી બેરી ’ એ કંઈક અશિષ્ટ શબ્દ સર બેંચરીટ કૂલરે પોતાની લાગણી દર્શાવવા વાપરેલો. એક દિરિદ્રકટ જાળે ન્યાય આપવામાં કોમી પક્ષપાત ખતાવ્યો તેની સખત આટકણી કાઢવાની કલકતા ઢાંઢકાટને ફરજ પડી આ તકનો લાભ લઈ, ઢાકામાં અડી જમાવીને બેઠેલા કેટલાક

જુવાનીના વરસોમાં ન્યારે દિલ ઉદાર હોય છે એવે વખતે હિંદુ અને મુસલમાન ઘણીવાર સારામાં સારા મિત્રો હોય છે. હિંદુસ્તાન બહાર તેમનો સ્વદેશપ્રેમ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ત્યાં તેઓ રાષ્ટ્રીયતાની વધતી જતી ભાવનાના પરિચયમાં આવે છે. હિંદ બહારનાં મુસ્લીમ રાજ્યોએ તેમના પિંદી સદ્ધર્મીઓનાં જીવનમાં ઠરો ખાસ રસ લીધો નથી. તેમના વિકાસમાં પ્રધાન બળ સ્વદેશભક્તિવાળી રાષ્ટ્રીયતાનું જ રહ્યું છે. આરબ રાજ્યોએ તુર્કીના સામ્રાજ્ય સામે બળવો કર્યો, ને ૧૯૧૮માં સ્વતંત્રતા મેળવી. એ રાજ્યોમાં ચાર જુદી જુદી પ્રજાઓનો સમાવેશ થાય છે. ધર્મશુરુએ જ રાજા પણ હોય એવી જે પ્રથા મધ્ય યુગથી ચાલી આવતી હતી તે નાબૂદ કરીને તેમાંથી મુસ્તફા કમાલે આધુનિક બંનુ રાજ્ય પેદા કર્યું. તેણે ખલીફતું પદ કાઢી નાખ્યું, ને ધર્મશુરુની સત્તા વિનાનું પ્રજાતંત્ર સ્થાપ્યું. ત્યાં આજે રાષ્ટ્રવાદ એ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે.

બીરી દાનતવાળા લોકોએ આખા દેશમાં હેરહેર પ્રચારકો મોકલ્યા; ને તેમણે હરજામના પુનરુત્થાનનો ઉપદેશ કર્યો; ૧૬ બહારનાં કામો કરવા લોકોને બહેકાવ્યા; ને ગામડાંની પ્રજા આગળ એવાં બાપણો કર્યા કે બ્રિટિશ સરકાર મુસલમાનના પક્ષમાં છે, ને હિંદુઓ સામે કરેલી હિંસા માટે કશી સજા નહીં કરે. આ ભયાનક પ્રચારને રોકવા સત્તાધાજાઓએ 'ઈંદ' પમશાં બચાં નહીં' એમાંથી રમખાણો થયાં, માણસો મરી ગયા. હિંદુઓની ડુકાનો છૂંટવામાં આવી, ને હિંદુ સ્ત્રીઓને ઉપાડી જવામાં આવી. કેટલાંક મોટાં ગામમાંથી લોકો નાસી ગયા, સ્ત્રીઓએ તળાવમાં સંતાઈને રાતો કાઢી, ને પ્રાન્તનાં ગામડાંમાં હેરહેર ત્રાસ પર્તી રહ્યો.

સર હેનરી મોટન લખે છે: 'સરકાર તરફથી તરત જ એવું 'ખદાતું' બતાવવામાં આવ્યું કે પરદેશી ગાલનો બહિષ્કાર એ રમખાણોનું કારણ હતું. પણ આવા જુલાસાને ગાંઠાંજાપાર પાયા ન હતો. હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે જે વેગનરય એવામાં આવ્યું હતું તે ગાત્ર જે પ્રદેશના ધર્માન્ધતાનો પ્રચાર કરનાર

દરેક પ્રગળન જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રની હદમાં વસે છે, તુર્ક બાપા જોમે છે, ને રાષ્ટ્રના આદર્શને સ્વીકારી તેને અનુસરે છે ત્યાં સુધી તે તુર્ક ગણાય છે. ઇજિપ્તવાસીઓ ઇજિપ્તને ભવિષ્યમાં સ્વતંત્ર રાજ્ય બનાવવાને ઇતેમર છે ઇરાનીઓ એક નોખી પ્રાજ છે, ને તેમણે પરદેશથી પ્રચારક હાથ પાંચે ધાર્મિક સાધિત્ય દેશમાં લાવવાની મનાઇ કરી છે. અફઘાનો એ જ ધોરણ પર રાષ્ટ્રીય રાજ્ય ઊભું કરી રહ્યા છે. ચીનના મુસલમાનો જપાનના મુસલમાન સામે લડે છે. આરબ બળવા દરમ્યાન સર સૈનાદુ રોસે કરીને સૌરેન્સનો એક નિકટનો મિત્ર ને સાથી હતો, તે જરસલેમનો પહોંચો લશ્કરી મુખો થયો. તે કહે છે: “ખિલાફતના—એટલે કે આખા ઇસ્લામી જગત પર એક ધર્મશુરવી સત્તાના—સિદ્ધાન્તને બ્રિટિશ

લોકો ફરી વળેલા તે પ્રદેશ પૂરણ જ હતા. અફઘાનોમાં જે તપાસો થઈ તેમાં નિર્વિવાદપણે પુરવાર થયું કે રમખાણનો હેતુ હિંદુઓને સતાવવાનો હતો, ને તેને કશા બહિષ્કાર જોડે જરાયે સંબંધ ન હતો. અને છતાં લોર્ડ મેરફી પાસે આમની સલામમાં આ પ્રમાણે જવાબ દેવડાવવામાં આવ્યો: ‘મુસલમાનોને પરદેશી ગાલ ખરીદતાં પરાણે રોકવાના જે હિંસક પ્રયત્નો થયા તેને પરિણામે હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે કટવાસ પેદા થયેલી હતી, ને તેને લીધે પૂર્વ બંગાળનો મામલો તંત્ર બનેલો જ હતો.’ અમલદારોની પાસે તેમના ઉપરીને અવગે રહેતે દોરવાની જે સજિ હોય તેનો આના કરતાં વધારે બેહદો દાખલો બીજે નહીં જડે.” (‘ઇન્ડિયન એન્ડ હોમ મેગેઝીન’, પૃ. ૩૧૭) લોર્ડ ઓલીવિયર નામના એક માણ બારતમન્ત્રીએ કહેલું: “બ્રિટિશ અમલદારવર્ગમાં મુસ્લીમ કોમ પ્રત્યે દેખીતો પક્ષપાત છે. તેનું કારણ અમુક અંશે વિરોધ સમજાવ છે; પણ એથી વધારે અંશે તેા હિંદુ રાષ્ટ્રવાદની સામે પહોં સરખું રાજવાને તેમનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા છે. હિંદી રાજકાજ સાથે નિકટનો પરિચય ધરાવનાર કોઈ પણ માણસ આ વાતનો દંતકાર કરવા તૈયાર નહીં થાય.”

રાજનીનિમાં સ્થાન મળ્યું એમાં મોટે ભાગે ઇડિયા ઓફીસનો હાથ હતો. મુસલમાનોને ' નામદાર સહેનશાહની છ કરોડ વફાદાર હિંદી રૈયત ' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. તેમનો જે કલ્પિત રોષ હતો, જેને છાપામાં કેટલીકવાર ' મુસ્લીમ લોકજાગૃતી ' એ નામથી વર્ણવાય છે, તેને લીધે પૂર્વ યુરોપ અને પશ્ચિમ એશિયામાં ઘણા સુધારા મોજાંમે પડ્યા. " જેઓ મનુષ્યસ્વભાવની સાચી હકીકતોથી, અને જગતનાં હાલતાંઆલતાં બજોની ગતિથી, વાકેફ છે તેઓ તો જાણે છે કે માણસ ધર્મ બદલે એટલાથી તે પરબ્રજનો કે પરરાષ્ટ્રનો બની જતો નથી.

૧૯૦૯ની સુધારાની યોજનામાં હિંદુ મુસલમાનને માટે નોખાં નોખાં મતદારમંડળો રખાયાં ત્યારથી ઝેરવેરનાં બીજ વધ્યાં, એમ લોકો મોરલીએ જ કહેણું. મિ લાયોનલ કટીંગે લખેણું : " થોડાંક વરસ પાંચૂંટણીવાળી સંસ્થાઓ દાખલ કરવામાં આવી તે વખતે સરકારે એ સિદ્ધાન્ત કબૂલ કર્યો, એ ખ્રિસ્તી સરકારે હિંદમાં કરેલી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. હું માનું છું કે આ સિદ્ધાન્ત જે કાયમને માટે રાખવામ આવશે, તો આપણે હિંદુસ્તાનને માથે જાતિભેદની એક એવી પ્રથ લાદીશું જે દર વરસે તેના છવનને વધારે ને વધારે ઊંડું કોરી ખાશે. એ સિદ્ધાન્ત રહેશે ત્યાં સુધી હિંદુસ્તાન રાષ્ટ્રત્વની એકતા કંઈ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. તે જેટલો લાંબો વખત ટકશે એટલું એને નાખૂ કરવાનું વધારે અઘરું થતું જશે; અને છેવટે, એ નાખૂ કરવી હરે તો, જનદવારચળી જમવાનો લય વહેારવો પડશે. હિંદને રાષ્ટ્રત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય આપવું એ આપણને સોંપાયેલી જવાબદારી છે; અને કેમ પ્રતિનિધિત્વનો સિદ્ધાન્ત સ્થાપિત કરવાનું કબૂલ કરીને આપણે એ જવાબદારીને જેવડા નીવડ્યા છીએ, એમ મારું માનવું છે. " પ્રજાન મનમાં નાગરિક તરીકેની લાવના ખીલવવાને બદલે આપણને ભૂલ

જુદી કોમોનો વિચાર કરવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે; અને આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે પશુ પક્ષકારોની પેઠે વર્તીએ છીએ. ૧૯૩૫નો રાજ્ય-બંધારણનો કાયદો સમૃદ્ધતન્ત્રવાળા હિંદની સ્થાપના કરવા નિષ્ફળ નીવડ્યો એનું એક મુખ્ય કારણ તે ગયાં ત્રીસ વરસમાં થયેલો કોમી મતદાર-મંડળોનો અમલ છે. મુસ્લીમ કોમના મહાન આત્મિક મોહના અણુસ કલામ આઝાદ, જેઓ રાષ્ટ્રીય મદાસભાના પ્રમુખ પણ છે, તેઓ કહે છે :

"જેઓ દેશની રચનામાં ફેરફાર કરવાની વાત કરે છે તેઓ ઇતિહાસ, નૃવંશશાસ્ત્ર, અને વર્તમાન યુગનો પ્રવાહ એ સર્વની અવગણના કરે છે. તેઓ જ્યારે કહે છે કે આપણે જે જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રો છીએ, ત્યારે તેઓ જે વસ્તુ પુરવાર કરવાની છે તે પુરવાર થયેલી માનીને ચાલે છે. આપણા ઘણાખરાના પૂર્વજો એક હતા. અને જેમાંથી એક પ્રભુ ઐશ્વર્ય ને બીજી નીચા છે, અથવા તો આપણે જુદા જુદા લોહીવાળી પ્રજાઓ છીએ, એ સિદ્ધાન્ત હું પાતે તો માનતો નથી. આખી માનવજાત એક કુટુંબ છે; ને આપણે એકબીજાની સાથે હળીમજીને રહેવું ધટે છે વિધાતાએ આપણને ભેગા કર્યા તેને હજાર વર્ષો પહેલાં વરસ થઈ ગયાં. આપણે લડ્યા છીએ, પણ એમ તો સગા ભાઈ પણ લડે છે, એ પ્રમાણે અંતરે પણ માહોમાહે—જેમકે 'ગુલામની લડાઈ'ને નામે ઓળખાતા વિમલમા—લડેલા. પણ તેમણે જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રો બનીને રહેવાની જીદ પકડી નહોતી. આ હજાર વરસ દરમિયાન આપણે એકબીજા પર અસર પાડી છે; ને તેથી આપણને બંનેને આધ્યાત્મિક, સામાજિક, નૈતિક ને આર્થિક લાભ થયો છે. એ લોકો તો ઇતિહાસના માંડા ફેરવીને સેંકડો વરસ પાછા લઈ જવા માગે છે. ના, આપણી વચ્ચેના તફાવતો પર બાર મુકવામાં કંશે સાર નથી. એમ જોઈએ તો કોઈ પણ જે માણસ એકસરખા નથી હોતા. દરેક શાન્તિપ્રિય માણસે સામ્યના અંશ પર જ બાર દેવો જોઈએ. માણસ માણસ વચ્ચે જે ભેદ છે તે તો તેમની મૂલ્યવત્ત્વ એકતા પર ચડાવેલા જલજલતા રંગ છે. એટલે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો કોમી દૃષ્ટિએ વિચાર થાય છે એ વસ્તુ પ્રત્યે મને બારે આજુબો છે.

દુનિયામાં કયાય રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો વિચાર કોમી દૃષ્ટિએ કરવામાં નથી આવ્યો. હિંદી પ્રતિનિધિઓએ વડેલા ભાષિ રાજ્યજંધારણમાં હિંદુ અથવા મુસલમાનને પોતાની રિયાતે ને પોતાના હિતનો વિચાર હિંદુ યા મુસલમાન તરીકે નહીં, પણ ખેડત યા જમીનદાર તરીકે, મજૂર યા ગ્રામીણ તરીકે, કરવો પડશે. સ્વરાજના કોઈ પણ જંધારણમાં ધાર્મિક સ્વતન્ત્રતા એ એક મૂલ્યભૂત હક હશે. પણ એ જંધારણ ગમે તેવું હશે તોપણ, એમાં જે સર્વ પ્રજાજનોને માટે આત્મવિકાસની સરખી તક કે આર્થિક સ્વતન્ત્રતા નહીં હોય, તે એ જંધારણ નકામું નીવડશે. પણ મારે આ દલીલ શા સારું કરવી જોઈએ ? જનાબ શ્રીશા ખલે મુસલમાનો તરફથી ચૂંટાઈને લોકપ્રતિનિધિ સભામાં આવે, ને હિંદી મુસ્લીમ કોમનો તરફથી પોતાની માગણીઓ રજૂ કરે. ” ૧

આપણા તાત્કાલિક લાભને ખાતર દેશના કાયમના લાભને બોગ આપવાની લાલચ આપણને સફળે થાય એવી છે. પણ જેઓ ધીરજથી દેશહિતને કાળે કામ કરે છે, અને તાત્કાલિક સફળતા ને લાભ જતાં કરે છે તેમને કદાચ નિષ્ફળતા મળતી દેખાય, તોપણ એ નિષ્ફળતા દ્વારા પણ તેઓ સત્યની સેવા કરશે.

આપણે આજે એક જગદવ્યાપી યુદ્ધમાં સંડોવાયેલા છીએ. જે ભય આખી દુનિયાને ઘેરી વળવા ને તેને પાછળ ફેંકવા દાંપી રહ્યો છે તેની સામે જેઓ સંત્રામ ચલાવી રહ્યા છે તેમને વિશે આપણાં મનમાં અત્યંત પ્રશંસાનો ભાવ છે. આસપાસ બૌદ્ધ ધર્મધર્મ ફૂટે છે જતાં મજૂરો દિવસ ને રાત શ્રમ ને સંહારની વચ્ચેવચ, અડધાં બગી ગયેલાં કારખાનાંમાં ઊભા રહીને, વિમાનો આંધવાનું, તોપો બનાવવાનું, ને ગોળા ગોળવાનું કામ કર્યાં કરે છે. નાવિકો જીવલેલું સપ્તમરીનોને શોધવા જાય છે. યદા વિમાનીઓ બલાદુરીથી પોતાના જીવ જોખમમાં નાખીને

૧ • મહાદેવ દેસાઈ : ‘ મોહના અણત કલામ આગ્રહ ’ (૧૯૪૧), પૃ. ૧૭૧-૧.

દેશને બચાવે છે. એ બધું જતાવે છે કે એકઠો વરસોના ઘડતરથી બ્રિટિશ લોકો કેવા પાણીવાળા બન્યા છે. દારૂગોળાની ઝંડી પડતી હોય ત્યારે પાણી તેઓ જે શરાબન દાખવે છે તે મનની શાન્તિ જાળવે છે તે બેઇ હિંદી જુવાનોને પોરસ થકે છે. તેઓ પણ લડાઈમાં જ પસાવવા - તે સ્વદેશની રક્ષા કરવા ઇતેમ્મર છે. અત્યારે નાઝી સેનાઓ - મોસ્કોનો દરવાજો તરફ ધસી રહી છે; ને ઇરાક અને ઇરાન વાટે થઈને આ દેશ પર હુમલો કરવાની યોજના ઘડી રહી છે; અને જપાનીઓ હિંદી-ચીન વાટે બ્રહ્મદેશ અને ડચ ઇસ્ટ ઇન્ડીઝ પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. કમળગ આળીસ કરોડની વસ્તીવાળા હિંદને માથે ભય જામી રહ્યો છે; છતાં આ દેશ નિઃશંક છે ને હુમલાનો સામનો કરવાને તૈયાર નથી. દેશની સરકાર, જુવાનોને સ્વતન્ત્ર હિંદને ખાતર લડવાની હાકલ કરવાને બદલે, એવી દલીલ કરે છે કે જે નરવોનો મેળ જામવો અશક્ય છે તેમનો મેળ જામે નહીં ત્યાં મુઘી કશું જ થઈ શકે એમ નથી. ના. વાઈસરોયે થોડા વખત પહેલાં રૈડયો પર આપેલા બાપણમાં હિંદના યુદ્ધપ્રયત્નની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરેલી : “ તેના જુવાનો દરિયા પર, જમીન પર ને હવામાં લડવા જવાની હાકલનો જવાબ આપીને નીકળી આવ્યા છે. તેની મિત્રો ને તેના ડકા દારૂગોળાં ને બીજી સામગ્રી, વહાણો ને લડાઈમાં ખીજાં વાહનો બનાવવાને રાતદિવસ કામ કડી રહ્યાં છે. તેના રાજ્યોએ ને તેની પ્રજાએ લડાઈનું ખરચ પૂરું પાડવા પોતાનું ધન સ્વેચ્છાએ વહેવડાવ્યું છે. ” છતાં, કુલપતિટ્ટ, એ જવાબ સંપૂર્ણપણે નથી દિદી સોલજરો ને માણસોનાં કામ બહુ ભારે છે એ સાચું. પણ કરોડો ગરા સુસરોવાળા, ને વિશાળ ઉદ્યોગો માટેની અદ્યતન સામગ્રીથી ભરેલા, દિંદે આધુનિક લશ્કરો ને વિમાની કાફલાઓને સજ્જ કરવા માટે જે પ્રયત્નો કર્યા હોય તેના પ્રમાણમાં આજનો પ્રયત્ન શી વિસાતમાં છે ?

જોખમમાં એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છીએ. આપણી સદ્ગુણી સામે એક જ જોખમ આવી પડેલું છે; ને આપણી રચનાના મેળવવા ને સાચવવાનું જે સંયુક્ત કાર્ય છે તેમાં સદ્ગુણે લાભ લેવો ઘટે છે. પૂરતો ખોરાક, અને માણસ નરીકેની સખ્ય રહેણી, એ આપણી જરૂરિયાત પૂરી પડે, એમ આપણે સદ્ગુણ છવડીએ છીએ. આપણી સામાજિક દાડમારીઓ ને આપણાં રાજકીય અને આર્થિક દિતો એક છે. એ દાડમારીઓ દૂર કરવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમાં આપણે સફળ થઈશું, તો આજના અંધકારમાં જે ભૂત આપણાં મન પર સવાર થઈ બેઠાં છે તે અલોપ થઈ જશે. આપણને નિબળતા મળશે, તો એ સિવાય બીજા કશાથી આપણો દહાડો વળે એમ નથી.

દિંદી વિશ્વવિદ્યાલયનો ઉદ્દેશ તો એક એવું હિંદુસ્તાન પેદા કરવાનો હોયો જોઈએ જેને વિશે હિંદુ અને મુસ્લીમ, બૌદ્ધ અને ખ્રિસ્તી, યહૂદી અને પારસી સદ્ગુણ ગર્વ લઈ શકે. કેમકે વૈમનસ્ય એ જન્મથી જડાયેલી વૃત્તિ નથી હોતી પણ જાણીબૂજીને કેળવેલી હોય છે. સરતાં છાપાં, ને લોકને બહેકાવનાર બાપણિયા, મોટે અવાજે પોકારે કરે છે; ને આપણો તાત્કાલિક સ્વાર્થ સધાવાની લાલચ ખતાવે છે. એકબીજાની સાથે બળે નહીં એવા બસરા અવાજોના મોટાખામાં આપણે એકબીજાની 'વાણી' સમજી શકતા નથી. આપણને જે ટાંકીમાંથી પાણી અપાય છે તેમાં જે ઝેર પડ્યું હોય તે આપણે જોરજોરથી વિરોધ કરીએ છીએ, ને ઝેર કાઢી નાંખવામાં આવે ત્યાં સુધી જાંબીને બેસના નથી. પણ આપણા આગેવાનો જ્યારે પોતાનાં અગત લાભ ને મોટાબને સારુ આપણા વિચારોનાં ઝરણાંમાં ઝેર નાંખે છે, ત્યારે આપણે લાચારીથી મૂળા બેસી રહીએ છીએ, ને લોકમતને ઝેરથી દૂષિત થતો જોયાં કરીએ છીએ. આપણે કરી પાછું જીવનનું ખરેખરું દર્શન કવ્યાની શક્તિ મેળવવી હોય, તો

આપણે એમ માનવું જોઈએ કે નાગરિકતાનો આદર્શ એ તાનાં તાનાં વર્ગો કે કોમોના સ્વર્ણની અથડામણ કરતાં કંઈકે કંઈથી વરતુ છે; અને એકબીજાને સમજવામાં તથા પરસ્પર મેળ સાધવામાં જે અંતરાયો નડતા હોય તેને શિક્ષણસંસ્થાઓ વાટે દૂર કરવા જોઈએ. જાત્રાયાસવાળાં વિશ્વવિદ્યાલયોમાં આપણે વર્ગમાં, પુરતકાલમાં, ચર્ચા પરિષદમાં, ને દ્વીકાંગણ પર બેઠા મળાને કામ કરીએ છીએ એટલે ત્યાં તો ગેરસમજ અને શંકા આગળી જાય છે, અને સહભાવ ને સહકારની ભાવના ખીસે છે. વિશ્વવિદ્યાલયમાંનાં આપણાં વરસો દરમ્યાન આપણે જે વિચારો ખીસ્યા હોય ને જે ટેવો કેળવી હોય તેનો ઉપયોગ જો વિનાશનાં ખીજો વાવવા માટે કરવાનો હોય, તો ગહેનર છે કે આપણાં વિશ્વવિદ્યાલયો બંધ કરી દેવામાં આવે. દાનિકારક શક્તિઓ વધારે વેગથી કામ કરી રહી છે એટલા જ માટે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. જેમની નગણાઈને ક્ષીધે અત્યારની મુસીબત ઊભી થવા પામી છે તેમના પ્રત્યે આપણે અને એટલે એછો દ્રેષ રાખવો જોઈએ. અને તમે વિશ્વવિદ્યાલયના માણસો તરીકે જે કામ કરો તેમાં તમારે અત્યંત પવિત્રતાનું જ્ઞાન નિરંતર મનમાં જાગૃત રાખવું જોઈએ, ને માણસનું દુઃખ જોઈ તમારું હૃદય હમેશાં પીગળાવું જોઈએ. નમરતે !

૧૩. ગાંધીજી અને માલવીયજી*

આજે આપણે અંધારા ને અનિશ્ચિત જગતમાં રહીએ છીએ. યુદ્ધનો દાવાનળ જગતના એક છેડાથી ખીજા છેડા સુધી ફેલાયો છે. સંહારનાં શસ્ત્રાસ્ત્રોમાં અગાઉ કદી નહોતો થયો એટલા પ્રમાણમાં વધારો થયો છે. ઝેરવેર અને દ્વેષનો તો સુમાર રહ્યો નથી. એ બધી વસ્તુઓ જોધને કેટલીકવાર માનવજાતિના લાલિને વિષે નિરાશા ઊપજે છે. આપણે જે યંત્રોની પાસેથી કામ લઈએ છીએ તેની પેટે આપણે પણ હૈયાસૂના ને નિર્દય થઈ ગયા દેખાઈએ છીએ. માણસની લાગણીઓ, માનવહૃદયનાં દુઃખો, ને માણસનાં મનની ચિન્તાઓ વિષે આપણને ખિસકુલ પરવા રહી નથી. કેટલીકવાર આપણાં મનમાં નિરાશા વ્યાપી જાય છે; અને આપણને લાગે છે કે જે બધો આપણી આસપાસ વ્યાપી રહ્યાં છે તેને આપણે છૂતી શકતા નથી. આપણે એક વિશાળ યંત્રનાં પૈડાંમાં લાચારીથી ફસાઈ ગયા છીએ; ને એ યંત્ર આપણને બીંસી રહ્યું છે. જગત પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની યોજનામાં એવું ગરકાવ થઈ ગયું છે કે તેને પોતાની શરમનું ભાન થતું નથી. વળી તેનામાં મનની નિર્જાગતા એટલી બધી છે કે પ્રેમ અને સત્યરૂપી જે સનાતન તરવોએ માનવસંસ્કૃતિને જગતના આદિકાળથી પોષાઈ આપ્યું છે ને ટકા રહેવામાં મદદ કરી છે તે તરવોને પહોંચવાનો મનોરથ સેવવાનું શૂંદ્ર પણ તેનામાં રહ્યું નથી. આ અંધાધૂંધી ને અંધકારમાંથી છુટકારો કેમ મેળવાય એને વિષે જગતના ગુદા ગુદા

* તા. ૨૧મી જાન્યુઆરી ૧૯૪૨ ને રોજ બનારસ હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયના રજીત મહોત્સવની ઉજવણી પ્રસંગે આપેલું બ્યાજમાન. એ પ્રસંગને માટે ગાંધીજી ખાસ બનારસ ગયેલા.

દેશોનાં સ્ત્રીપુરુષો મનમાં ગિંદુ ચિન્તન કરી રહ્યાં છે. તેઓ પોતાનાં મનને પૂછે છે કે પૃથ્વીને આત્માનું પ્રતિનિધિ પાડે એવી ન જનાવી શકાય ? દુનિયાની રચના એવી રીતે ન થઈ શકે કે એમાં શાણપણ, પરસ્પર સમજ, સહભાવ અને પ્રેમનો અમલ ચાલતો હોય; ને બાળકોને જન્મ આપના સ્ત્રીઓને એવો ફકડાટ ન રહેતો હોય કે આ બાળકોનાં હાડકાં જગતનાં રણક્ષેત્રો પર વેસરી ? એ સ્ત્રીપુરુષોનાં ચિત્તમાં આજે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. તેમનો આત્મવિશ્વાસ ઓસરી ગયો છે. એવી મનોદશામાં તેઓ ભારતવર્ષ તરફ નજર નાખે છે, અને જુએ છે કે તેમના પોતાના સુધારાના હોલવાતા દીવાને ભારતના પ્રજાજાતા પ્રદીપ વડે ફરી સજાગવી શકાય એમ છે કે નહીં ? તેઓ જ્યારે ભારતવર્ષ તરફ વળે છે ત્યારે મુસદ્દીઓ, વેપારીઓ કે ઉદ્યોગપતિઓ તરફ નજર નથી નાખતા; કેમકે એવા લોકો તો તેમના પોતાના દેશોમાં થોડાજા છે. તેઓ તો આ મહાન દેશના પેઞ્જર મહાત્મા ગાંધી તરફ દ્રષ્ટિપાત કરે છે. એ તત્ત્વદર્શી ઋષિએ જે આજન આપણા પર આવી પડી છે તેની ચેતવાણી પહેલેથી આપી હતી. તેમણે આપણને જતાબધુ છે કે આપણી સામે જે દેવી કોપ આવી પડ્યો છે તે આપણી બદાર રહેલી કોઈ વસ્તુ નથી પણ આપણા અંતરનો જ કોપ છે; અને એ દોષ પર છત મેઘવર્ષાની બ્રહ્મામાં વપગય એવાં શસ્ત્રોનો આપણી પાસે અભાવ નથી. દુનિયા અંધારામાં ફાંફાં મારી ગઈ છે એવે વખતે તેમણે આપણામાં શ્રદ્ધા જાગ્રત કરી છે. આપણી ચોમેર ભ્રમનિરાસ ફેલાઈ રહ્યો છે, ને આંખોનાં પડળ ખૂલી ગયાં છે, એવે વખતે તેમણે આપણાં હૃદયમાં આશાનો સંચાર કર્યો છે. આપણે રોય અને ગેરસમજનાં વમળમાં અટવાઈ ગયા છીએ, એવે વખતે તેઓ આપણને પ્રેમ અને સત્યને માર્ગે પાછા વળવા હાકલ કરી રહ્યા છે. તેઓ અદિંસાની છાંયીનગની મૂર્તિ

છે. તેમના મનમાં કોઈ પણ માણસને વિશે જરા પણ અનુદાર વિચાર પેદા થવો અશક્ય છે. તેમનું હૃદય એટલું વિશાળ છે કે તેમાં આખી માતૃવજાતિનો સમાવેશ થઈ શકે. તેઓ ખરેખરા શાન્તિપ્રિય પુરુષ છે. અને તેથી તેઓ આજના રાગદ્વેષના ઝંઝાવાતોમાં સંપડાયેલા, ને લડાઈથી છિન્નભિન્ન થઈ ગયેલા, જગતના સૌથી પ્રમુખ યત્ન છે. તેઓ આપણા સાક્ષરને આશીર્વાદ આપવા અહીં પધારેલા છે. આજે આપણે માટે ગર્વનો દિવસ છે; ને આપણે જીવતા સુધી યાદ કરીશું કે નો પુરુષે ભારતવર્ષના પ્રાચીન આત્માને પોતાના જીવનમાં એતરિત કરી દીધો છે તે પુરુષને મુખેથી એ આત્માની વાણી સાંભળવાનું ભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત થયું હતું.

ટોમસ હાર્ડીએ ક્યાંક એક પ્રસંગ વર્ણવ્યો છે. ડોરસેટ પરગણાના એક ખેડૂતને કોઈએ ઓસથી આજેલા પથ્થરનો એક ટુકડો ભેટ આપ્યો. ખેડૂત બધામિશ્રિત આદર અને આશ્ચર્યથી એની સામે જોઈ રહ્યો, ને બોલી ઊઠ્યો: “ આ પથ્થરના ટુકડાએ સેટ પોસ્ટની વાણી સાંભળી હશે. અહાહા! કેવું સદ્ભાગ્ય! અહીં આપણી સામે પથ્થરનો એક ટુકડો નથી, પણ આખો મુક્તક પડ્યો છે. કુદરતમાં થોડુંક જીવન અને સ્મરણશક્તિ હોત, તો આ વારાણસીના પથરા વેદવ્યાસ અને ઉપનિષદના ઋષિઓનાં વચનો, જુદાં પ્રવચનો, ગીતાનો સંદેશો, અને આ પ્રદર્શમાં થઈ ગયેલા સે કડો સાધુસંતો ને જ્ઞાનીઓની વાણી આપણને સંભળાવત. દિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયના વિકાસ માટે આના કગતો અધિક અનુકૂળ જગાની કલ્પના થઈ શકે એમ છે ખરી? આપણા પૂજ્ય કુલગુરુ માતૃવીચરણ નિઃસ્વાર્થ છે; અડગ એકનિશ્ચયતા છે; સૌમ્ય છે છતાં નિર્ઘંજ નયો; નિશ્ચય છે છતાં આક્રમણકારી નથી; પર્વત પરની દવા જેવા નિતાન્ત નિર્મલ અંતઃકરણતા છે. આપણી સર્વ પ્રવૃત્તિઓને દોરનાર, તેની સં. ૧૦

રક્ષા કરનાર, ને તેને રસ્તો બનાવનાર એમના કરતાં અધિક પુણ્યશાળી કોઈ પુરુષની આપણે કલ્પના કરી શકીએ એમ હું ખરું ! નેમણે અહીં ને જ્ઞાનદીપ પ્રગટાવ્યો હું તેનું નેજ દેશ અને કાળ બંનેમાં દૂર દૂર સુધી પહોંચશે; અને, ઇશ્વરકૃપા દર્શો તો, જ્યાં સુધી ભૂતજ પર માનવસરકૃતિ કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી હોજાવા નહીં પામે. ને જગતમાં પુરુષો મહેનત કરે છે ને દેવો તેમનાં ભાવિનું નિર્માણ કરે છે, તે જગતમાં સ્થળ અને પુરુષનો આના કરતાં રૂડો સંયોગ કદી શકાય એમ ન હતું. તેઓ ૮૧ વરસની ઉંમરે પોતાના પ્રિય બાળકનો રગત મહોત્સવ બિજાવતાં જોવાને અહીં દાખર છે, એ આપણે માટે પરમ દર્પનો વિષય છે. હું ભારતીય પ્રજા તરફથી — તેના રાજ્યો નેમજ પ્રજા તરફથી — તેમના જીવનકાર્યને સારુ પ્રબુનો પાઠ માનું છું, ને વેદના ગ્રન્થોમાં આશીર્વાચન હિચ્ચારું છું કે જીવંમ શમ્દઃ જ્ઞાતમ્ । તેઓ સૌ વરસ જીવો.

ઇશ્વરનો કૃપાપ્રસાદ પામેલા, ને આત્મનેજથી પુનિત થયેલા, આવા એ પુણ્યાત્મા — માલવીયજી અને ગાંધીજી — આજે આપણા વ્યાસ-પીઠ પર બિરાજે છે. એમના સાંનિધ્યથી આ પવિત્ર નગરી વારાણસી અધિક પવિત્ર બની છે. એમને હું કહું છું : મચ્છિધા મગચતાન્તીર્થી ભૂતા-સ્તીર્થી કુર્વન્તિ તીર્થાનિ । — આપના જેવા ભગવદ્ભક્તો પોતે તીર્થરૂપ છે. તેમના સાંનિધ્યથી જ તીર્થો એ તીર્થરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે,

૧૪. ધર્મનો પ્રાણ*

આપણે ગનિયુગમાં રહીએ છીએ. કેવળ ઔતિક ક્ષેત્રમાં જ નહીં, બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક વિષયોમાં પણ, ભારે વેગથી ગતિ થઈ રહી છે. જ્યાં જોઈએ ત્યાં જૂના અંતરાયો તૂટતા જાય છે, ને જૂના વિચારો અલોપ થઈ રહ્યા છે. જૂની ધરેડોને ટકાવી રાખનાર પરંતુઓમાં ધર્મનું બળ સૌથી વધારે છે. એમ આજ લગી મનાતું. તે પણ આ ધરમૂળના પરિવર્તનમાંથી બચવા પામ્યો નથી. કેટલાક લોકો ધાર્મિક વિચારોને સ્પષ્ટ સમજાય એવું રૂપ આપવા, ને ધાર્મિક આચારોને સુધારવા, મંથી રહ્યા છે. ખીજા, ક્રાન્તિવાદી માનસવાળા હોઈ, ધર્મને માનવજીવનમાંથી પદબ્રજ કરવા મથે છે. આ ક્રાન્તિવાદીઓ ફાવશે, તો ભારતવર્ષ એવું જે વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ છે તે ગુમાવી બેસશે. કેમકે ભારતીય માનસને જેટલી લગની ધર્મની સામેલી છે તેટલી ખીજા કશાની નથી; અને ભારતની સંસ્કૃતિ ને તેનો બાલ સુધારો એ બંને ધર્મમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે ને ધર્મને આધારે જ ટકી રહ્યાં છે. ભારતના ઇતિહાસનાં સીમાચિહ્નો યુદ્ધો ને સામ્રાજ્યોથી નથી ગણાતાં, પણ સાધુઓ ને ધર્મગ્રંથોથી ગણાય છે.

દેશના આ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ જીવન પર આજે બે શક્તિઓ આક્રમણ કરવા ટાંપી રહી છે—એક છે નાસ્તિકતા, ને બીજી છે જક્કી આસ્તિકતા; એક છે આધેળી અગ્રહ, ને બીજી છે આધેળી ગ્રહ. આ બેનાં સ્વરૂપ જુદાં છે, ને તેમના વિચારો જુદા છે, એ ખરું; પણ તેમની અંતર્ગત ભાવના, ને તેમની કામ કરવાની રીત તો એકસરખી છે. એ બંનેનો ઉગમ પણ એક જ મૂળમાંથી થાય છે; ને મનની અસાધારણ

સંકુચિતતા કે આંધળી પ્રાચીનપૂજા એ જ બંનેની જન્મદાતા છે.

નાસ્તિક લોકો ક્રિયાદ કરે છે કે ધર્મ પ્રગતિના માર્ગમાં ભયાનક અન્નગયો નાખવાનું, ને પીકેહક કરાવવાનું, જ કામ કરવો આગ્યો છે. જે સંસારમાં માનવજાતિ મર્મવ્યથા બોગથી રહી છે તે સંસારનો ત્યાગ કરીને તે ચાલુ વ્યવસ્થાને ટેકા આપે છે. જેમનાં દંપ્ત સામાજિક ન્યાયની ધગશથી ઊઠે છે તેમને લાગે છે કે ધર્મનું ઉત્તમ રૂપ લો તો તે નકારું છે; ને ઉત્તમ કળાં જરાક ઊતરતું રૂપ લો તો તે દ્વાનિકારક છે. આવા લોકો પૂછે છે: ઈશ્વર છે ખરો? પ્રામાણિક થવામાં લાભ છે ખરો? આખરે જીવનનું પ્રયોજન શું છે? આજે સત્તા અને સગવડની જે વહેંચણી છે તેમાં તો ખોટા જેટલા લોકોને કામ કર્યા વિના જીવવાનો લાભ મળે છે; અને ધણા લોકોને જે જોગ્ય ઉદ્યોગ પડે છે તેનાથી તેમની પીડા લાંબી જાય છે. એવી આ વ્યવસ્થા વાજબી લેખાય ખરી? આજે ખરી ને તાત્કાલિક જરૂર તો જગતનાં દુઃખો ને અન્યાયોનું નિવારણ કરવાની છે. એવે વખતે આપણા આત્માની સ્થિતિ કે અદૃષ્ટ તરવનાં ચિત્રો વિશે ચર્ચા કરવા બેસવું ચોખ્ખું છે ખરું? ને એમાં કશો સાર પણ છે ખરો? જે દુનિયામાં આપણે વસીએ છીએ તેના પ્રશ્નોની સાથે ધર્મને કશી લેવાદેવા હોય એમ દેખાતું નથી.

ધર્મની સામે આ જે ટીકા થાય છે તેના પદ્યમાં ધણું કડી શકાય એવું છે. વસ્તુતઃ એ ટીકા ધર્મની સામે નથી, પણ તેની પરબોધ-પગલણના ને તેના કલ્પનાવિદાર સામે છે. પ્રાકૃતિક જગતમાંથી દેશવટો લેવો એ કાંઈ આત્મનિહાનું લક્ષણ નથી. જે માણસો ખરેખરા ધર્મનિષ્ઠ છે તેઓ તો જગતના અન્યાય ને અનાયારના વિરોધી છે. તેઓ સમજાના નહીં પણ નમજા ને પીડિતોના—નિર્ધન અને નિઃસહાયના—મિત્ર હોય છે. યસ્મિન્સર્વાણિ ભૂતાનિ આત્મેષામુદ્વિજાનતઃ । (જ્યાં

જ્ઞાની પુરુષને મન બૂનમાત્ર આત્મારૂપ બની ગયાં છે.) 'તારે તારા પડોશી પ્રત્યે પોતાના જેટલો જ પ્રેમ રાખવો.' તને પોતાને વિશે હોય એટલો જ પ્રેમ—આ શરતમાં જગતે છૂટછાટ નથી. જગતમાં સ્વતન્ત્રતા ને દરજ્જાની સમાનતા હોવી જોઈએ. એ માગણી સંતોષાય તો સ્વતન્ત્ર માણસોનો જગદ્વ્યાપી બન્ધુસમાજ સ્થપાય. જેઓ એ આદર્શનો સ્વીકાર કરે તેમણે જાતિ અને ધર્મના, રાષ્ટ્ર અને સંપત્તિના કૃત્રિમ અંતરાયો પર છૂટા મેળવ્યે જ છૂટકો માણસ અત્યંત દૃષ્ટિએ નિશ્ચિન્ત ન હોય. તો તે પોતાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ ન સાધી શકે. તે જો બૂખ વેડતો હોય, તો તેનું વ્યક્તિત્વ કરમાઈ જશે ને મરી જશે. સામાજિક લોકશાસન સ્થાપવાના, સંપત્તિ ને વિકાસનાં સાધનની આજના કરતાં વધારે સમાન વહેંચણી કરવાના, જેટલા પ્રયત્નો થાય છે તે બધામાં સાચી ધર્મબાવના પ્રગટ થાય છે, એમ જ માનવું જોઈએ.

૧ સરખાવો : " ગરીબમા ગરીબ, અને અધોગતિની છેક છેલ્લી પાયરીએ પહોંચેલા વર્ગોના જીવન સુધી સંસ્કૃતિની જાગ્યામાં જાગ્યા અસરો પહોંચી શકે એમ છે જ નહીં. ભૌતિક જીવન ચાલુ રાખવાની નરી મથામણ એમની સર્વ શક્તિને ટોચા લેતી હોય ત્યાં સુધી તેઓ સુધરેલા ને સંસ્કારી બની શકે જ નહીં.....આપણે પહેલાં નીચલી કોટિના જીવનથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. ત્યારપછી જ ઉપલી કોટિના જીવન સુધી ચડી શકાય. જેમ વ્યક્તિના કેળવણીમાં શરીરના આરોગ્યને મનના આરોગ્ય કરતાં—મનનું આરોગ્ય અધિક મહત્ત્વનું છે છતાં—પ્રથમ સ્થાન અપાય છે, તેમ જ વર્ગ કે સમૂહની પ્રગતિમાં પણ હોવું જોઈએ...આપણા ગરીબમાં ગરીબ વર્ગો પાસે જોખણ, કરકસરવાળા, બુદ્ધિશાળી, નીતિમાન, કે ધર્મનિષ્ઠ થવાનો સમય, શક્તિ, કે ઈચ્છા એમાંનું કશું નથી.....આ માણસોને જે વસ્તુઓ અવશ્ય જોઈએ છે તે તો છે સારો ને વધારે ખોરાક; ગરમ કપડાં; સારાં ને પાકાં આશ્રયસ્થાન; ને સારે દરે કાચગતું કામ મળવાની આજના કરતાં વધારે ખાતરી.

જતા સાથેસાથે મારે એક મંતવણી પણ આપવાની છે. માણસને આપણે પૂરતી આર્થિક સંપત્તિ ને સમવડો પૂરી પાડીએ એટલાથી જ કંઈ તેને સુખ મળી શકતું નથી. આપણે સદુ જાણીએ છીએ કે જગતમાં એવા ઘણા માણસો છે જેમની પામે દ્રવ્યથી મળતાં સુખસમગવડ પૂરેપૂરા છે, ને જતાં તેમના આત્મા ખાલીખમ છે, તેમનાં હૃદય નમદશા ભોગવે છે, ને તેથી તેમને જરાયે ચેન પડતું નથી. જીવનનાં તેજ અને આનન્દ તેમને માટે રહ્યાં નથી. તેમનાં દિલમાં આશા નથી જે તેમને પ્રેરણા આપી શકે. તેમને કશી આગળ વધવાની આકાંક્ષા નથી જે સિદ્ધ કરવા તેમને પુરુષાર્થ કરવાનું મન થાય. તેમની પાસે કશી શ્રદ્ધા નથી જેને આધારે તેઓ જીવી શકે. તેમને એવું કશું સુખ નથી જેની આશા રાખીને તેઓ પ્રોત્સાહન મેળવી શકે. તેમનાં ચિત્ત વ્યથ હોય છે. તેમનું કામ તૂટક તૂટક થાય છે, ને નકામું હોય છે. ધાગે કે આપણને પૃથ્વી પર નંદનવન વસાવવાના આપણા પ્રયત્નમાં સફળતા મળે; ને એ નંદનવનમાં સારા રસ્તા ને મોટાં જળાશયો હોય, સફાઈની ઉત્તમ સમગવડ હોય, સહુને માટે મફત કેળવણીની જોગવાઈ હોય, પાર વિનાનાં હખિધરો ને મધુર પણ નિર્દોષ પીણાં હોય, મોટેરોને માટે મોટાનાં મેદાનો હોય, ને સહુને માટે મગમગતી ખેતીઓ, સિંકૂટ અને વાપરલેસ હોય, — એટલા માટે શું તમે એમ માનો છો કે આપણે બધા સુખસન્તોષમાં રહેતા થઈશું ? આપણી પ્રવૃત્તિઓની પાછળ પ્રેરક બળ માત્ર અર્થપ્રાપ્તિનું નથી હોતું.

આ ' નીચલી ' ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવામાં આપણે તેમને મદદ ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી તેમનામાં ' જીવી ' ઇચ્છાઓ જગૃત કરવાના આપણા પ્રયત્નો એજે જવાના છે.....સંજીવન સારીરિક ને ભૌતિક પાયા પર જ આપણે જીવી કાઠિની નૈતિક ને આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિની ઇમારત બાંધી શકીશું — ને. એ. હોબ્સન: ' પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ પોલિટી ', પૃ. ૧૭૫-૬.

અદ્વંકાર અને આકાંક્ષા. મર્યા ને રોય, અથવા તો પવિત્ર ને નિઃસ્વાર્થ સેવાવૃત્તિ, અથવા અન્યાય ને દૂરતા વિષેનો નિઃસ્વાર્થ દેવ, એનાથી પ્રેરાઈને પણ આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. આપણો સ્વાર્થ ને આપણો મૂકતા, આપણું ખોટું અભિમાન ને આપણા ગૌરવનો ખ્યાલ, એ બધાં આપણા અંગત સંબંધોની શુદ્ધતાને કમ્પ્રિમિટ કરશે ને તેને વિષમય બનાવશે. "આપણાં શરીર અક્કડ થાય છે, ધરડાં થાય છે, ને મરી જાય છે, એનું શું કારણ ?" એ પ્રશ્ન પૂછવાનું આપણે કદી છાંડવાનું નથી. માણસની નજર ક્ષિતિજ પર દૂર દૂર સુધી પહોંચે છે. તેના મનમાં અદ્વંધ આશાઓ ભરેલી હોય છે. તેના વિચારો અનંતત્વમાં ફરી વળે છે. તે એવી યોજનાઓ ધડે છે જે દેશકાળની મર્યાદાવાળા આ જગતમાં નો પાર ન જ પાડી શકાય. સત્યપ્રાપ્તિનો માર્ગ શોધવા માટે, સૌન્દર્યવાળી કૃતિ સરજાવવા માટે, ખીજા મનુષ્ય આત્માનું હૃદયગત સમજવા માટે, માણસ પોતાના શરીર પર આગળના મારવા, બૂખતંડસ વેઠવા, ને સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થાય છે. આત્માને લગતી વસ્તુઓ વિષેનો તેનો જે આ પક્ષપાત છે તે તેની ધૂન કે ઘેઝઝા નથી.

માણસ નરી આંખે જોઈ શકાય તેના કરતાં વિશાળ એવા કોઈ ઉદ્દેશને સારુ જીવે છે; અને એ ઉદ્દેશ ફળીભૂત થાય ત્યારે જ માણસની માણસાઈ પૂરેપૂરી ખીલી નીકળે છે. આ જે મહત્ત્વની દ્રષ્ટીકલ છે તેનો સ્વીકાર એ ભારતવર્ષના જીવનનું ઊંડામાં ઊંડું અંગ છે. પ્રસંગોપાત આપણને દરેકને નિઃસ્વાર્થ આનન્દનો અનુભવ થોડીક ક્ષણો માટે થાય છે. તે વેળા આપણને એવો ભાસ થાય છે ત્યારે આપણે નક્કર ધરતી પર નહીં પણ આપણને ઊર્ધ્વમાર્ગે લઈ જનારી દવા પર ચાલીએ છીએ. એવે વખતે આપણા જીવનમાં એક એવું ચેતન તત્ત્વ આવી વળે છે જેનું વાણીથી વર્ણન થઈ શકતું નથી છતાં જેનું અપરોક્ષ

દર્શન યા સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. એવી સ્થિતિમાં આપણને દિદ્ધ કાલ આદિ અવગ્રહેદોથી રહિત એવા આત્માની ઝાંખી થાય છે. તે વેળા આપણે નિરવધિ આનન્દ અનુભવીએ છીએ એ વખતે માણસની લાંબા કાળની શોધ અને અધૂરી રહેલી તાદ્ધાવેલીને સ્થાને આત્મદર્શનની અસ્વિય શાન્તિ ને સ્વસ્થતા ચિત્તમાં વ્યાપે છે; કાળની ગતિ અટકી જાય છે, ને જીવન મૃત્યુના જોડા નિષ્કળ ને નિષ્પંદ બની જાય છે. તે વેળા આપણે આત્મા પરમાત્મા સાથે અબેદ અનુભવે છે. અમૃતત્વ અને મૃત્યુ બંને એ પરમાત્માની છાયારૂપ છે. યસ્ય છાયા અમૃતં યસ્ય મૃત્યુઃ । મૃત્યુ અને અમૃત બંનેનાં ગીજ આપણા જીવનમાં પડેલાં છે; અને એ જીવનનો આપણે કેવો ઉપયોગ કરીશું એનો આધાર આપણા પર, આપણી ઐશ્વર્ય પસંદગી પર, ને આપણા પુરુષાર્થ પર રહે છે. જીવન એ આપણને મળેલી એક તક છે; અને એનો ઉપયોગ આપણે મુક્તિ અથવા અનન્ત જીવન પ્રાપ્ત કરવા માટે, અથવા તો મૃત્યુ અર્થાત્ ધૂળ ને રાખમાં ભળવા માટે, કરી શકીએ છીએ. જગતમાં માણસની વિશિષ્ટ સ્થિતિ એ છે કે તે પ્રકૃતિ ને પરમાત્મા—પરિમિત જગત અને અપરિમિત બ્રહ્મ—એ બે છેડાની વચ્ચે જીભેલો છે. જગતનાં પ્રાકૃતિક તત્ત્વો વડે તેનું શરીર ઘડાયું છે; એ પ્રકૃતિના નિયમોને વશ વર્તીને તેને ચાલવું પડે છે; ને એના જીવનનો અણુએ અણુ એ નિયમોને અધીન છે. જેટલે અંશે તે કેવળ પ્રકૃતિનું બાળક છે તેટલે અંશે તે જીવનનું સાચું સ્વસ્થ ને તેનો ઉદ્દેશ કળી શકતો નથી. પણ કેવળ પ્રાકૃતિક જીવન ઉપરાંત ઉચ્ચતર પૂર્ણત્વ તરફ જવાની ઝાંખના પણ એનામાં છેક આદિકાળથી છે. પરશુ-વૃત્તિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા જે પ્રાકૃતિક એકરાગ વડે તેનું જીવન એકધારું ચાલ્યાં કરતું હોય છે તેમાં આ ઝાંખના વિશેષ પાડે છે; તેના જીવનમાં એને લીધે ઉત્પાત મળે છે એમ કહીએ તો ચાલે. મદાસારતમાં એક

શ્લોક છે :

અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ દ્વયં દેહે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

મૃત્યુરાપચતે મોહાન્ સત્યેનાપાચતેઽમૃતમ્ ॥

મોહ એટલે કે વિષયવિકાર, અધના, મૂર્ખાઈ, શ્રેયછા વડે આપણને મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ય, એકનિશ, ભકિત વડે આપણે અમૃત પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. જન્મવું, મોટા થવું, મૈથુન કરવું, કુટુંબ પેદા કરવું ને તેનું પોષણ કરવું, એ તો પશુજીવનની માનવી આવૃત્તિ થઇ. ઇન્દ્રિયગોચર જગતમાં રહીને આત્માના આદર્શો સેવવા એ માણસનો વિશેષ અધિકાર છે; એ તેને માટે વિધિએ નિર્મેદી સ્થિતિ છે. સામાન્ય માટીમાંથી એવાં અમર મનુષ્ય પેદા કરવાં જેઓ દૈવી આત્મા ધરાવતાં હોવા જતાં માનવજીવનની ઘટમાળમાં ભાગ લેતાં હોય, — એ ભારત-વર્ષની ધાર્મિક પ્રજ્ઞાસિકા છે.

કોઇ સમાજમાં સર્જનશીલ આત્માઓ નિરંતર પેદા થયાં કરતા હોય, તો જ એ સમાજની પ્રજ્ઞાસિકા, અને જૂતકાળ વિષેની તેની યાદદાસ્ત કાયમ રહેવા પામે. એવા પુરુષો જૂતકાળનાં સ્મરણોને તાગ્ન રાખે છે. તેઓ પ્રજ્ઞાસિકાને જીવતી-જગતી ટકાવી રાખે છે. પણ આપણા દેશમાં અત્યારે આત્મપ્રાપ્તિ પાછળ એટલા બધા લોકો મંડી પડ્યા છે કે એમાં સાચો સંત કયો ને બનાવટી બગલગત કયો એનો ભેદ કરવો કંઈક મુશ્કેલ થઈ પડ્યો છે. આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને અક્રિયન બનનાર લોકો હિંદુસ્તાનમાં ઘણા છે; બીજા દેશો કરતાં કદાચ વધારે હશે. ચાલાક ને લેલાશુ લોકો આવા માણસોના ભોળપણનો ને આત્મદર્શન માટેની ઝંખનાનો ગેરલાભ ઉઠાવે છે. એ બગલગતો અનુયાયીઓ મેળવવા માટે દોષનગારાં ને કાંસીજોડ વગાડે છે, ને પોતાની જાહેરાત થાય એ માટે કંઈ કંઈ ધાંધલ કરે છે. એટલે આ વિષયમાં

ભારેમાં ભારે કાળજી ને વિવેક રાખવાની જરૂર છે. હું નો અહીં એ વિશે થોડાક વિચારો જ રજૂ કરી શકું.

પહેલી વાત એ કે સાચા ગુરુને તો ખોળી કાઢવો પડે છે. તે લોકોને સહેજે જડી આવે એવી રીતે નથી રહેનો. તેનામાં ટુંપદ કે મોટાદનો ડાળ નથી હોતાં. તે લોકોનાં માનપાનનો બુખ્યો નથી હોતો. એવાં માનપાન જેને જોઈતા હોય તે તો તમારા ને મારા જેવી નબળાઈઓમાંથી મુક્ત નથી એમ જ કહેવાય. સાધુના સાચાં હોય ત્યારે તેની સાથે સાચાં નમ્રતા ને ખરેખરો પ્રેમ પણ હોય જ છે. જે સંસ્થાઓ નામનાં પાટિયાં ભગાડવામાં ને પોતાના આધ્યાત્મિક માનની જાહેરાત કરવામાં માનતી હોય તેનામાં એવી સાધુતા જડવી દોષથી છે.

ખીજું, સાચો ગુરુ કેવળ ભેટથી જ્ઞાન નથી આપતો, પણ શિષ્યમાં જીનન્યનો સંચાર કરે છે. ને આપણા આત્માને ઉચ્ચતર કક્ષાએ પહોંચવામાં મદદ કરે છે. તે આપણી પાસેથી આંધળી થકા ને અવિચારી આજ્ઞાપાલન નથી માગતો, પણ મનની જાગૃતિ ને છન્દિયોનો નિમ્મલ ભાગે છે. આપણે જાણીજૂઝને અધારી ઓઢી હોય, કે પરાણે ક્રોધ ધરેડમાં પડ્યા હોઈએ, તો આપણાં મનને ડચ્છા દેવાય છે, ને આપણે સ્વતન્ત્રપણે વિચાર કરી શકતા નથી. આત્મદર્શન જુદિનું વિરોધી નથી. તે જુદિને વટાવીને પાર જાય છે ખરું, પણ તેને જુદિની સાથે વિરોધ નથી. આત્મદર્શન એ આપણી જુદિનો જીંડામાં જીંડો થર, અથવા જીંડામાં જીંડો અવરથા છે. તેમાં આપણે વધારે જીંડા કીતરીને વિચાર કરીએ છીએ, વધારે જીંડી લાગણી અનુભવીએ છીએ, ને સત્યનું વધારે સ્પષ્ટ દર્શન કરી શકીએ છીએ. 'ધન્ય છે તેમને જેઓ વિચાર કરતા નથી પણ થકા રાખે છે,' એમ કહેનાર ગુરુ આપણને અવળે રસ્તે દોરે છે. ઉપનિષદ કહે છે: નદ્ વિજ્ઞાનેન પરિપश्यन्ति ધોગઃ । એનો

અર્થ છે : વિજ્ઞાનેન — વિશિષ્ટેન જ્ઞાનેન, પરિપક્વન્તિ — સર્વત : પૂર્ણ પદ્યન્તિ, ધીરા : — વિવેકિનઃ । વિજ્ઞાન એટલે કે વિશિષ્ટ જ્ઞાન વડે, ધીર એટલે કે વિવેકી પુરુષો, એને અધી બામુધો પૂરેપૂરું જીએ છે. ધીર પુરુષો — હિંમતવાળા વિચારકો વિજ્ઞાન વડે પરમાત્માને જીએ છે. ગીતા આપણને ગુરુને પણ ફરીફરી પ્રશ્ન પૂછી (પરિપ્રશ્નેન) તેની હિંમતપાસ કરવાનું કહે છે. શુદ્ધિ એ પરમાત્માની વાણી છે. તે અમનવદ વડે પોતાની ધારણા પાર પાડે છે. કૃષ્ણ પોતાના મન અનુનને જણાવ્યા પછી કહે છે કે ‘ તને ફીક લાગે એમ કર — યથેક્ષ્ણમિ તથા કુરુ. ’ જે ગુરુ શિષ્યની સ્વનત્રતા પર અધન મૂકે છે, જેને શિષ્યના વ્યક્તિત્વ વિષે આદર નથી, તે સાચો માર્ગદર્શક નથી. આત્મપગમણુ જીવન ગાળવા માટે શુદ્ધિના દ્વાસ કરવો જ જોઈએ એવું નથી.

ત્રીજું, આપણા હૃદયની શુદ્ધિ જોટલી વધે તેટલા જ આપણે પૂર્ણત્વની દિશામાં આગળ વધી શકીએ. આપણે થાક્યા કે અટક્યા વિના નિરંતર આત્મશુદ્ધિ કરવી જોઈએ. આપણાં મન ખેંચી કલ્પનાઓ, ભૂક્ષભરેલા વિચારો, ને રાગદ્રેષથી ભરેલાં છે. આપણે પોતાને ખરેખર જેના છીએ તેવા જોઈ શકીએ તો આપણને શરમ આવે. આપણી કાળી બાણુ આપણને દેખાડે એવો પ્રદીપ તો આપણી પાસે પડેલો છે. પણ અલંકાર, કામવિકાર, ને આપણા મુઠ તરંગો ને નાની નાની સુખ-સગવડો એ પ્રદીપને હોત્તવી નાખે છે. આપણા અધ્યાપાને લીધે આપણે મનમાં જ પ્રજ્ઞાયાં કરીએ છીએ, ને આપણી નજાણાઈઓને માટે દગ્ગર જાતનાં બહાનાં કાઢીએ છીએ. આપણા દોષોને વિષે કોઈ એક શબ્દ કહે તો આપણે તે સાંખી શકતા નથી. તેનાથી આપણાં મનમાં અધીરાઈ દુઃખ, કલ્પશ ને ગેય ભવ્યની ઊઠે છે. જીવનનાં વ્યક્તિગત તેમજ

સામુદાયિક બંને પ્રકારનાં દેવોમાં માણસ પોતાનાં જ શુભગાન કરે છે, ને મારુંતારું કર્યાં કરે છે; તેને લીધે તે અધિકાર અને દુઃખમાં ફસાય છે. ખરેખરા મુક્ત થવાને માટે માણસે નિરંતર જાગૃત રહીને અહંકાર અને ગર્વને ફેંકી દેવા જોઈએ. માનવજીવનને માટે યમનિયમનું પાલન આવશ્યક છે. આપણે હિંદુ કે મુસલમાન, શીખ કે ખ્રિસ્તી ગમે તે નામે પોતાને ઓળખતા હઈએ, ગમે તે સિદ્ધાન્તને અનુસરતા હઈએ, પણ એ સર્વ ધર્મનું સારભૂત તત્ત્વ એ છે કે માણસે પોતાના મનના વિકારો ને રાગદ્વેષો દૂર કરવા જોઈએ, જેથી તે સત્યનું દર્શન કરી શકે, અહંતા મમતા આદિ દોષોને દૂર કરી શકે, ને સદાચરણ કરી શકે.

પણ કેટલાક માણસો, જે આત્માના રોગ મટાડવાનો ધંધો લઈ બેઠેલા હોય છે, ને ખાસ કરીને તેમાંથી જેમના જ્ઞાનતન્ત્ર નજાળા ને અરિધર હોય છે, તેઓ દુહાંએ એક જાતની નજરખંધી કરે છે; અને જે માણસો લાગણીવશ, અધઃચર ને ગભરાટિયા હોય છે તેમના પર વર્ણી કરણનો પ્રયોગ કરી તેમને એક જાતની જાદુઈ નિદ્રામાં નાખી દે છે. આવા જાદુગરો આત્મા અને ઇન્દ્રિયો, ધર્મ અને જીવનનાં જગદસ્ત પ્રલોભનો, એ બેની વચ્ચેનો બેદ સમજી શકતા નથી. બોળા શિષ્યો ગુરુનો પડથો બોલ ત્રીજો છે, ગુરુના વચનને વેદરાક્ય માને છે, ને ધણીવાર તેને ઇશ્વરરૂપે પૂજે છે. ગુરુ નૈતિક ને ધાર્મિક વિષયોમાં શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ તેની તપાસમાં તેઓ ઊનરતા નથી; પણ તેનામાં શિષ્યોને ભવસાગરની પાર ઉતારવાની ને મુક્તિ અપાવવાની શક્તિ છે એવો વિશ્વાસ રાખે છે. આવી અવિચારી ગુરુપૂજની આજે આપણા દેશના ધર્મ પર ઘણી માઠી અસર થવા પામી છે. મારા પર આંધળી શ્રદ્ધા, રાખો, ' કે ' મારી આત્મા માનીને નીનિઅનીતિનો ત્રિચાર કોરે મૂકો, ' એમ આપણને કહેવાનો કોઈ પણ માણસને અનિહાર નથી. " સર્વધર્માન

પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ (સર્વ ધર્મો છોડીને મારે એકલાને શરણે આવ્ય); ” અથવા, “ પૃથ્વી પર કોઇને પિતા કહીશ નહીં; કેમકે તારો પિતા તો સ્વર્ગમાં છે; ” અથવા “ અસ્ત્રા સિવાય બીજો કોઇ દેવ નથી; ” એ વચન તો એકલો ધર્મર જ કહી શકે. ધર્મના કામમાં કોઇ દક્ષાક્ષને સ્થાન નથી.

એક તરફ નારિકતા ને બીજી તરફ અન્ધશ્રદ્ધા એ એ સામસામા છેડા છે. એમાંથી એકે છેડા તરફ ન જતાં આપણે સમ્યક્ વિચાર ને સમ્યક્ આચારને માટે પ્રયત્ન કરીએ, તો જ ભારતવર્ષની મહાન ધાર્મિક પ્રજ્ઞાસિકાને સાચવી શકાય. પ્રજ્ઞાસિકા એટલે જ યાદદારત માનવગતિ પોતાના બૂતકાળનું સ્મરણ જાગૃત રાખે તેનું નામ પ્રજ્ઞાસિકા. આ સ્મૃતિમાં જ્યારે બળજબરીથી વિશેષ કરવામાં આવે ત્યારે તે કૃત્રિમ અથવા આકસ્મિક મોતે મરે છે. તેનો પ્રવાહ જ્યારે અટકી જાય છે ને તેનાં થીજીને એસણાં બાજી જાય છે ત્યારે તે કુદરતી મોતે મરે છે. જે નારિકતાનો વિગ્રય થશે, તો ભારતવર્ષની પ્રજ્ઞાસિકા આકસ્મિક મોતે મરશે. અન્ધશ્રદ્ધા ને વહેમ આપણને ઘેરી વળશે, તો એ પ્રજ્ઞાસિકા ઘડપણથી, ને નસો અક્કડ થઇ જવાથી, કુદરતી મોતે મરશે. એટલે આપણે આ બે છેડાથી દૂર રહી વચસે રહેવાથી એમાં જ આપણું શ્રેય છે.

૧૫. આપણો જીવનમન્ત્ર* •

આપણે મેં કંડો વરસતી નિદ્રામાંથી જાગવું જોઈએ, ને આપણાં માથાં ડાંગ્યા રાખ્યાં જોઈએ ભારતવર્ષના પામે આખા જગતને આપણા જેવો સદેશો છે આત્મજ્ઞાનના તેના બહારમાં રાષ્ટ્રોનો રોગ મટાડવાની શક્તિ રહેલી છે, જે પ્રજાએ સેંકડો વરસ સુધી આવી સંસ્કૃતિ ને આવા માણસો પેદા કર્યાં છે તેને સ્વરાજ મેળવવાનો, અને પોતાના જૂતકાળ સાથે મેળ ખાય એવી રીતે પોતાનું ભાવિ ધડવાનો, વકરે છે. હિંદુસ્તાન સ્વરાજ માગે છે એનો હેતુ એ છે કે તે સ્વરાજ બેગવતું હોય તો જ જગતને નૈતિક પૂર્ણતા અને પ્રેમના પાઠ શીખવી શકે. પડેગી અમલથી દેશનો આત્મા ટૂંકો જડ બની જાય છે તેની સમજ જોણે એ અમલનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી તેને કદા નહીં પડે. સ્વતંત્રતા એ અતિશય ઊંડી વસ્તુ છે, ને જીવનનાં ઊંડામાં ઊંડાં મૂળની સાથે અંગનું ધરાવે છે. વિદ્યાપતના વડા પ્રધાન મિ. ગાંધીજી થોડા વખત પર ભાષણ કર્યું. તેમાં કહ્યું કે શ્રીમદ્ સાથે હિંદનો સંગ્રામ જોડાયો ત્યારથી કોઈ કાળે નહોતું એટલું ગોરુ લક્ષ્મર આજે હિંદમાં છે; ને તેથી અત્યારે હિંદની પરિસ્થિતિ વિશે અર્ધાટત નિરાશા સેવવાની કે બાકી જવાની કરી જરૂર નથી. આવાં ભાષણો ભારે ધોંસપરોણા જેવાં ને ચોડ છિપ્તજવે એવાં છે હિંદી પ્રજાના આત્મામાં એવો લીધે ઊંડાં રોપ ને કડવાશ પેદા થાય છે.

સુવ્યવસ્થા ને શાન્તિ જાગવવી એ દરેક સરકારની મુખ્ય ફરજ છે એ ખરું. પણ એ ફરજ એટલેથી અટકતી નથી. સરકારને માથે એ

* તા. ૨૬મી નવેમ્બર ૧૯૪૨ને રોજ જનારસ હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયના પરીનીદાન સમારંભ પ્રસંગે આપેલું માંજલિ પ્રવચન.

ઉપરાંત એક ખીજ પણ ફરજ છે. તેણે પ્રજાની સંમતિ ને તેનો સહભાવ મેળવીને અમુક ચલાવવો જોઈએ. કાયદો ને સુલેહશાન્તિ જાળવવાં એટલી જ સરકારની ફરજ નથી. કાયદો ને સુલેહશાન્તિ જેનાથી જાળવાઈ રહે એવી પરિસ્થિતિ પણ તેણે પેદા કરવી જોઈએ. દમનનીતિ એ અભાવાત્મક વસ્તુ છે. એના કરતાં કંઈક ભાવાત્મક કાર્યક્રમની આપણે ત્યાં જરૂર છે. દમનનીતિથી દેશની આંતરિક શાન્તિ કે યુદ્ધપ્રવૃત્તિ બેમાંથી એકેયને મદદ મળતી નથી. ભારતમંત્રી મિ. એમેરીએ કહેલું - “ હિંદી રાષ્ટ્રવાદ — એટલે કે હિંદનું ભાવિ બહારના અંકુશ વિના કેવળ હિંદીઓને હાથે ચાલે એવી ઇચ્છા—હિંદના કોઈ એક જ પક્ષના મનમાં છે એવું નથી. એ ઇચ્છા સકુનાં મનમાં છે. અને આપણું પણ ધ્યેય એ જ છે, એવું આપણે આ દેશના લોકોએ હિંદની આગળ તેમજ જગતની આગળ વચન આપેલું છે. ના. રાહેનરાહની સરકારને નામે આજે હું એ વચન ફરીવાર આપું છું. ” પણ જ્યારે યુદ્ધનું નામ આગળ કરીને આ વચનનું પાલન ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ પર મુક્તની રાખવામાં આવે છે ત્યારે શંકા કોપજ્ઞા વિના રહેતી નથી. યુદ્ધનો પ્રવાદ બદલાયો છે ને તેમાંથી સારા પરિણામનો સંભવ રહે છે, એ જોઈ આપણે રાજી થઈએ છીએ; અને આશા રાખીએ છીએ કે ભિત્રરાજ્યોનો વિજય થઈને યુદ્ધ થોડા જ વખતમાં પૂરું થશે. પણ આપણે જો નૈનિક ભૂમિ પર પણ યુદ્ધ છતવું હોય, તો જગતમાં સમાનતા ને સ્વતંત્રતાની સ્થાપના થવી જોઈએ. જગતના પ્રગતસંઘમાં આપણું યોગ્ય સ્થાન આપણે પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો આપણે આપણા આત્માની આંતરિક સંપત્તિનો, માનવપ્રેમ અને માનવી ભાવનાની અખૂટ સમૃદ્ધિનો, ભોગ ન આપવો જોઈએ, આપણી પ્રાચીન પ્રજામાં જે વિવેક પરાપૂર્વથી આપ્યો આવે છે તે જો આપણે છોડી દઈએ, પ્રેમ અને કામાના ગુણો ન કેળવીએ, તો ભારતવર્ષનો

આત્મા આ ભૂમિ છોડીને ચાલ્યો જશે. એ આત્મા જીવનો ગદેશે તે આપણે દુઃખું મુમાવવાના નથી. આ જન્મ આપણે અંધારામાં રૂંધેલું છે તે જાગશે, તેને સત્યનું દર્શન થશે, ને બાન આવશે. રાત્રિનું નિમિર દૂર થઈને દિવસનું અજવાળું દબા પડ્યું કેસાગે; કેમકે કાળ નિરવધિ છે, ને પૃથ્વી વિપુલ છે. કાલો હવે નિરવધિર્ધિવુલ્લા ચ વૃદ્ધી ।

તમે ભારતવર્ષના એ પ્રાચીન આત્માની જ્યોત હાથમાં વધતે દૂરનારા બનશો. એ જ્યોતને જાગૃત રાખવી એ જ ધ્યેય આ વિશ્વ-વિદ્યાલયે નજર સામે રાખ્યું છે. એક વાત તમે ખાસ યાદ રાખજો. આપણે જે વસ્તુઓને કીમતી ગણીએ છીએ તે આપણી પોતાની સરજેલી નથી; પણ માણસોની અનેક પેઢીઓનાં કામ, વિચાર ને કષ્ટોને પ્રતાપે પેદા થયેલી છે તમને જે આદર્શોના યાગ્યો મળ્યો છે તેની રક્ષા કરવી, તે બીજાઓને આપવો, તેમાં દોષો ને ગ્રંથિયો દોષ ને દૂર કરવાં, ને એને આજના કગ્તાં અધિક સમૃદ્ધ બનાવવો, એ કામ તમારું છે. એમ થાય તો તમને મળ્યો છે એના કગ્તાં વધારે સંગીન, વધારે સુરક્ષિત, વધારે લોકસુલભ ને વધારે ઉદારતાથી વહેંચાનો, વારસો તમારી પછી આવનારા માણસોને મળવા પામે.

કેળવણીનો મંત્રધે કેવળ શુદ્ધિની સાથે નથી. તે આપણા માનસને સંસ્કારી બનાવે છે, ને આપણી જિમ્મિઓ પર સંસ્કારના પુટ ચડાવી ને સન્માર્ગે વાળે છે. આચારવિચારનો જે પ્રભાવિકાઓ પ્રજામાં પગપૂર્વે ચાલી આવતી દોષ તેનો સાથે શિષ્યનો પરિચય કરાવવાનું કામ કેળવ કરે છે. બદારની પ્રજાઓ ધરે છે ને દોકે તેમ મૂંઝે મોટે દંકાણું ભારતવર્ષને શોભાવનારું નથી. આપણે બીજાઓ પાસેથી અનુભવ ઉછીના લઈ શકીએ, પણ તેના પર કંઈ આપણી ઇમારત બિની ન ક શકાય. એટલે આપણે તો આપણું જે સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે તે

આચરવું જ રહ્યું. આપણી પ્રાચીન પ્રજાવિકા સાથેનો સંબંધ તૂટી જાય તો આપણો માનસિક વિનાશ થવાનો જ, એટલું અચૂક માનવું. આપણે જગતમાં આપણને મોભાવે એવો ભાગ ભજવવો હોય, તો આપણા આત્માને—આપણી પ્રજાના પ્રાણને—ઓગામવો જોઈએ ને તેની રક્ષા કરવી જોઈએ. ભારતવર્ષે પરાજય, અપમાન ને ગોંડપની ઘણી પીણી પડાવી છે, પણ મૃત્યુની ખીખમાં નેણે દણુ સુધી પગ મૂક્યો નથી. ભારતવર્ષની ભૂમિ પર અનેક આક્રમણો થયાં છે, પણ તેના આત્માને જરાયે આંચ આવી નથી. ભારતવર્ષ અનેક કષ્ટોની તાવણીમાં તવાયું છે; અનેક પ્રકારની મયામણો કરીને પ્રગળા જાવું છે; અને મહાનગીચી દુઃખો વેરીને તથા લાંબા વખત લગી પીગજ ગળીને ગિરજાથી થયું છે. તેને દીર્ઘાયુ પ્રાપ્ત થયું છે, તે અમર જન્મ્યું છે, તેનું રક્ત એ છે કે તેણે આત્માના આમૃત ઝરામાંથી નિરંતર પ્રેરણા મેળવી છે.

ઉપનિષદમાં આચાર્ય શિષ્યને જે અનુશાસન આપે છે તે મેં તમને નાંચી સંભળાવ્યું.^૧ એને વિશે જે શબ્દ કહી લઉં. એમાં શિષ્યને જીવવાની કળા શીખવી છે. ધાન્ય સજ્જતો માત્ર કામ કરતા હોય છતાં જો તેને વિશે નીલિની દૃષ્ટિએ શકા હોય, તો શિષ્યે તે કામ ન કરવું. જે કામે નિર્દોષ હોય તેમાં જ તેણે મંડ્યા રહેવું. પૂર્ણ પુરુષ થવાનું તો આપણું મનું નથી. આપણે મને તેટલી કાળજી નાખીએ ને જામના રહીએ નોપણ આપણાથી ક્યારેક તો હોય થઈ જાય, ક્યારેક તો ન કરવા જેવું કામ કરી બેસાય. એટલે આચાર્ય કહે છે કે “ અમારાં જે સુચરિત હોય તેનું જ અનુકરણ કરજો, જીવનું નહીં. ” આગેવાની ને માર્ગદર્શનને માટે જાની પુરુષોના—પ્રજાના સૌથી મરકારી ને અત્યંત નિઃસ્વાર્થ એવા આત્માઓના—આચરણ તરફ જોવું જોઈએ. કયું કામ કરાય ને

૧. ‘ દિંદુ ધર્મ ’ (રામાયણ), પૃ. ૧૩૬-૪૦.

કયુ ન કરાય એ વિષે શંકા કાપજો, તો “ વિચારશીલ, ક્રિતેન્દ્રિય, કુશળ, કામળ હૃદયના, ને ધર્મનિષ્ઠ આદ્યો જેવી રીતે વર્તના હોય તેવી રીતે વર્તવું.”

આપણે અંગત જીવન ને શુદ્ધકર કરવેથી દૂર ગંદવું જોઈએ. ને પ્રકાશથીમા ન પડવું જોઈએ. ‘ વેર મારું છે, હું તે વચ્ચે કરવાનો જ, ’ એમ ધિરની બાઈએ કયું છે. માણસ અપરાધ કરે છે તે સંજોગે અથવા આવેશને લીધે જગતમાં એવું કાંઈ માણસ કે એવી કાંઈ વસ્તુ નથી જે સોએ સો ટકા દેવાથી હોય, કે કંદી ઉદાર ન પામે એવાં આસુરી હોય. યદ્યપ્ત જગતમા ઘણો મોટો બાગ ભગ્ન છે. છેત્રે એ અનુશાસનમાં કયું છે કે શિષ્યે નિયમનમાં રહેવું. વડીલો ને ગુરુજનો વિષે આદર રાખવો, ને આજ્ઞાધારક જનતુ; જાની ને શબ્દા માણુમોની વાત સાંભળવી, મોટેશની ઇચ્છાને માન આપવું, ને પોતાના વર્ણ આશ્રમ આદિને માટે હરાવેલાં કર્તવ્યોનું પાલન કરવું.

પોતાના દેશને કે પોતાની સંસ્કૃતિને જાકીના જગતથી સાચ અળગાં બતાવી દેવાં, ને પારકા દેશ કે પારકી સંસ્કૃતિ સાથે કંઈ સંબંધ જ ન રાખવો, એવો વિચાર ભારતવર્ષે કંદી સેવ્યો નથી. આત્મજ્ઞાન અને આત્મદર્શનનાં તેનાં ઊંચુંગ મિશિસિખરોનો ગાયો તો આખા જગત જેવડો વિશાળ છે. લ્યાં લ્યાં માણુસો સદ્ગુણિ વિષે અનુરાગ ધરાવતા હોય, નિમિરથી દૂર રહેતા હોય પ્રકાશ તરફ મોં રાખીને ચાલતા હોય, સદ્ગુણી સ્તુતિ કરતા હોય, અધમતાનો નિરરકાર કરતા હોય, કુસંસ્કાર પ્રત્યે અણુમમાની નજરે જોતા હોય, કેવળ સૌન્દર્યનું સર્જન કરતા હોય; લ્યાં લ્યાં માણુમોનાં મન લાગણીવાળાં હોય; હૃદય ઉદાર હોય, ને આત્મા મુક્ત હોય; ત્યાં જ્યાં તમારો દેશ છે, એમ જ તમારે માનવું. આપણે માનવજાતિના એક ભાગ પ્રત્યે સંકુચિત નિષ્ણ ધરાવવાને જદલે આખી માનવજાતિના સેવક જનવું ઘટે છે.

પણ એ વિજય મળ્યા પછી તરતનાં વરસોમાં જ, માનવજાતિના દત્તિદાસનું ઝોક્કસ ધડન થવાનું છે, ને તેને નિશ્ચિત દિશા મળવાની છે. ગયા મહાચુદ્ધમાં ધણી લોકોએ દુઃખ અને વેદના રાજ્યખુશીથી વેદનાં દર્શાં, ને કરોડોએ જીવ આપેલા, કેમકે નેમને એવી આશા હતી કે એમ કૃત્વાથી જગતના લોકશાસન તથા મનુષ્યનો આત્મા મુરજિતપણે રંધી શકશે પણ વિજય પછીનાં વરસોમાં એમની આશા ધૂળમાં મળી ગઈ, ને શાન્તિ આવી તેવી અલોપ થઈ ગઈ. આપણે અગ્નિની આગમાંથી પસાર થયા પણ ધુમાડામાં ગૂંગળાઈ મૂચ્યા. એ યુદ્ધો વચ્ચેના કાળમાં રાષ્ટ્રોની વચ્ચે વિરોધ અને વૈમનસ્ય એકસરખાં ચાલ્યા કર્યા. તેને પરિણામે રાજકાજની ખટપટો ચાલી, આર્થિક બદિલકારની ધમકાઓ અપાઈ, ને હંવટે ખુદલેખુદલી લગ્નઈ ફાટી નીકળી. એક જ પેઢીમાં એ વિશ્વયુદ્ધો થયાં. એ રપ્પપણે બતાવે છે કે માણસ સામાજિક પ્રાણી તરીકે નિષ્કળ નીવડ્યો છે. જગત આખામાં નિષ્ફળતા ને નાસીપાસીની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. પણ અદ્યપસન્તોષની લાગણી કરતાં તો આ નાસીપાસીની લાગણી વધારે પ્રોત્સાહન આપનારી છે, એમાં જરાયે શંકા નથી.

આજે આખી પૃથ્વી પર ભારે આશાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. કરોડો માણસો દુઃખો બોગવે છે ને બલિદાનો આપે છે. તેઓ એવી શ્રદ્ધાને અંગે ટકી રહ્યાં છે કે યુદ્ધ પછી જગતની રચના નવેસર થશે. ગુલામીની બેઠીમાં પડેલી માનવજાતિ મુક્ત થશે, મનુષ્યના દત્તિદાસમાં મોટી દાન્તિ થશે, ને સામાન્ય માણસને ભય અને દારિદ્ર્યનાં દુઃખો બોગવવાનાં નહીં રહે. ઠેરઠેર સ્વાપુરુષો આપબોગ આપે છે, ને જગતમાં જરૂરી ફેરફારો થવાની વાટ જોઈ રહ્યાં છે. વિજયને અન્તે જો જગતમાં નિરાશા ન ફાટવા દેવી હોય, તો જગતનાં રાષ્ટ્રોમાં લગભ પહેલાં જો રેવો હતી

ચર્ચાએ કહેલું : “ આપણી પાસે છે ને તો આપણે પકડી જ ગળવાના છીએ ” વિજ્ઞાપના મમાચાર જાણના પ્રધાન મિ. જન જન કહે છે : “ યુદ્ધ પહેલાંનું ઇંગ્લેન્ડ સદીને માટે મરી ગયું એમ જે લોકો કહે છે તેઓ ખડું મોટી ભૂલ કરે છે. ” ભવિષ્યને માટે આ અશુભમાં અશુભ શૂકનો છે. એન મળ્યા પછી આપણે પાછા જૂને ગીતે ગાવાના હોઈએ, આપણા દાસમાં જે કંઈ છે તે આપણે ભવિષ્યમાં પશુ પકડી રાખવાનો વિચાર રાખના હોઈએ, ને આપણા ખાસ અધિકારો દેશની રાખવા, સ્વદેશમાં આપણા વર્તેના દરજ્જાને ને પરદેશમાં આપણા તાજાના મુખક પરનો કપડાને છે તેવા ને તેવા જ જાળવવા માગના હોઈએ, તો આ યુદ્ધ એ એક ધોર દુર્ઘટ્ય છે એમ જ કહેવું નોંધએ; અને દુનિયા કદાચ આજના કરતાં સારી થશે તોયે તે પાછી યુદ્ધના દાવાનજમાં સપડવાની. આપણે ટૂંકી નજર રાખોને આપણાં સ્વાર્થ અને ટૂંકિને જ વિચાર કરીએ, અને સુવ્યવસ્થિત માનવસમાજ રચાવાની જે આશા છે ને એ વિષેનું જે સ્વપ્ન છે તેને વિકાસ કરીએ, એમાં નથી આપણને લાભ કે નથી આપણી શાભા.

આપણે જે આશાઓ સેવીએ છીએ તે ફરી ધૂળમાં મળતી અટકાવવી હોય, તો આપણે વિચારનાં ક્ષેત્રોમાં મુક્તમન દરાવવો રથો ને લોકોનાં મનમાં વિશ્વશાન્તિ માટે તીવ્ર ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવી રહી. મનને તાલીમ આપવાનાં ને મનુષ્યસ્વભાવને કેળવવાનાં જે સાધન છે તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે સમાજક્ષિતને વિષે ચોખ્ખું દૃષ્ટિ કેળવવી જોઈએ. એવી દૃષ્ટિ ન હોય, તો સરેઆમોશી સંચા નકામા જોવા છે. ઐતિહાસિકના શુદ્ધિશાળી વર્ગને પૂછવામાં આવેલું : “ બૂરી વસ્તુ કરવાનો પ્રયત્ન હંમેશાં કેમ ભારે હોય છે, ને સારી વસ્તુના પ્રચારનો પ્રયત્ન કેમ નજીવો ને વિસાન વગરનો હોય છે ? ” એ પ્રશ્નના ઘણા અગ્રસ્તુત જવાબ દેવામાં

આખા, પણ જે ખરે જવાબ હતો તે જ દેવામાં ન આપ્યો. સાચી વસ્તુ માટે કેડ કરીને પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન થયો જ નથી. શિક્ષણ-સંસ્થાઓનો ઉપયોગ પ્રાપ્તિને ઉત્તરિતે માર્ગે નહીં પણ અવનતિને માર્ગે ચડાવવા માટે થયો હતો. અમાડિના વખતમાં જીવનમારો જનસમૂહનો મનાધિકાર છીનવી લઇને તથા તેમને ગુલામ બનાવીને પોતાની ધારણા પાર પાડતા, આજે આપણુદ સરમુખત્યારો જનસમૂહનાં હથ, અજ્ઞાન ને મદનાનો ગેરલાભ લે છે; તેમનાં મનનં મચડીને પાંગળાં બનાવે છે; અને એ સહુને મનથી ગુલામ બનાવે છે.^૧ આગેવાનો સામાન્ય માણસોને દારની પેડે હાંકે છે, ને શિકારના પશુની પેડે તેમની કવસ થયા દે છે. સામાન્ય લોકો લગાઇનું કારણ શું છે તે સમજના નથી, ને સમજે નો તેની સાથે સંમત થતા નથી; છતાં પેલા આગેવાનોની બળજબરીને લીધે તેમને એ લગાઇને માટે ફરજિયાત કામ કરવું પડે છે ને લડવામાં જીવ આપવા પડે છે. બાળકો જન્મે ત્યારે તેમની દાનત સાફ હોય છે, ને તેમનામાં માણસો પ્રત્યે પ્રેમલાપ હોય છે. માણસને માણસ પ્રત્યે જેવી વફાદારી હોય તેવી જન્મસિદ્ધ વફાદારી તેમનામાં હોય છે. આપણી શિક્ષણપદ્ધતિઓ આ ઉદાર વૃત્તિઓને પોણણ આપીને બળાવન બનાવતી નથી; પણ બિલકુલ જાતિ, વર્ગ કે રાષ્ટ્રની મૂર્તિઓ ખડી કરી બાળકોને તેનો જમજમકાર કરતાં શીખવે છે, ને એ રીતે

૧. દાખલા તરીકે મુમોલીનીએ કહેવું: " રશિયા અને ઇટલીમાં એમ પુરવાર થઇ ચૂક્યું છે કે હદારમતવાદના આદર્શોની બદલાર જાહેર, તેની કપરવટ થઇને, ને તેને ઠાકરે હડાનીને લોકો પર રાજ્ય કરી રાખાય છે અને લોકમતની રતિપૂર પરવા કરતા નથી સ્વતન્ત્રતાદેવીના સડતા મડા પર પમ મૂકીને ફાસીએ આગેકૃત્ય કરી છે, ને જરૂર પડશે તો હલ્લુ પણ ટાંકે દેશે તેમ કરતાં અવકારો નહીં. " આ નિરંકુશ જાહંગીરીની ભાષા છે.

એમનાં મનને કલુષિત કરે છે. પશુજાનો ધર્મ, જુનામરમીનો સંપ્રદાય તાત્વિક વસ્તુઓ વિષેના તિરસ્કાર, સ્વદેશપૂજનો વહેમ, સૌમ્યતાનો પરાજય, ને શ્રદ્ધાનો ત્યાગ એ બધું તેમના મન પર પરાણે લાદવામાં આવે છે. જે શૂદ્ધ પ્રચારકાર્ય કેળવણીનો લેવાસ પહેરીને ફરે છે તે આપણને સામાજિકવિધાનક ને જનાવટી કલ્પનાઓને ખાતર શ્રવણ ને મરવાની આજ્ઞા કરે છે. માણસના મનમાં પ્રેમ દોળવાની, નવસર્જન કરવાની, ને જોખમો ખેડવાની જે અંખના હાથ છે તેને ખીસવાની તક જ મળતી નથી. સ્વયંસ્ફૂર્તિ મરી જાય છે; વિચારનો પ્રવાહ વહેનો બંધ થઈને ચોસણાં ખાતી જાય છે; ને આપણામાં રહેલું માનવત્વ કરમાઈ જાય છે. શુદ્ધ શ્રુતવાને, તથા જગતને સ્વતંત્ર ને સુરક્ષિત બનાવવાને, આપણને જોના જેવા કોઈ સત્યનિષ્ઠ ને ધર્મપ્રેરિત આત્માની વાર્ણીની જરૂર રહે છે. એવી વાણી તો પોકાર કરીને આપણને કહે કે “તમારાં હૃદય પસટોને પાપનો પરતાવો કરો; નહીં તો નિનેવેનો સંહાર થઈ જશે.” આપણે સદુએ નમ્રતા રાખવી પટે છે; નવી ને ક્રાન્તિકારી દમે કામ કરવું પટે છે. કાપુલેટ અને મોંટેગ્યુ એ જે કુટુંબના કક્ષકને અંગે થયેલા દંડયુદ્ધમાં ધવાયેલા મરકયુશિયોને મોતની પળે સત્યની અંખી થાય છે, ને પેલા કક્ષકને વિષે એ કહે છે: “તમારાં અને કુટુંબનું સત્યાનાશ જાઓ.” એક કુટુંબનો ખીજતની સામે જે તીવ્ર કક્ષક છે તેમાં એક માણસનો પ્રેમ વિશ્લેષ નાખે છે, ને પેલા કક્ષકે સળગાવેલા દેવના અંગણચક્રને તોડી નાખે છે. નાટકની એ છેલ્લી પળે કાપુલેટ કહે છે: “ઓ ભાઈ મોંટેગ્યુ, મને તારો હાથ ઝાલવા દે.”

ચીનમાં એક કહેવત છે: “તમે એક વરસ માટે મોજના કરતા હો તો દાણા પાવો; દસ વરસ માટે કરતા હો તો ઝાડ રોપો; પણ સો વરસ માટે મોજના કરતા હો તો માણસો ઉગાડો.” નવા સમાજને માટે

આપણે નવી ઢગનાં સ્ત્રીપુરુષો પેદા કરેલાં જોઈએ. એ કામ ધર્મસંસ્થાને કોલેજોમાં કરી શકાય. એ નવીનતા આપણે સંસ્કારો મેળવવાને જે વિષયો શીખીએ તેમાં રહેલી નથી, પણ શિક્ષણસંસ્થાઓમાં જે ભાવના અંતરમાં ઊતારીને આત્મસાત્ કરીએ તેમાં રહેલી છે. નાજી જર્મનીને સોવિયેટ રશિયા આખાં રાષ્ટ્રોની પાસે જાતિને વર્મ વિધેના પોતાના વિચારોનો સ્વીકાર કરાવી શકે છે; ને એ વિચારોની સિદ્ધિને ખાતર જ જીવવાની ધૂન વિશાળ જનસમૂહનાં મનમાં પેદા કરી શકે છે. એવી જ રીતે ન્યાય, સ્વતંત્રતા ને વિશ્વકુટુંબત્વની ભાવનાઓ સેવનાર લોકમત પેદા કરવો એ આપણે માટે અશક્ય સાગતું નથી. કેળવણીના વિષયોમાં ને તેની ભાવનામાં જે કંઈ નવો જોક અપાય તેની શરૂઆત વિશ્વવિદ્યાલયોથી થવી જોઈએ. વિશ્વવિદ્યાલયોએ પ્રગ્નનો પ્રાણ સર્જવો રહ્યો છે. તેમનું કામ આપણને ધર્મના વીગનવાર સિદ્ધાન્તો આપવાનું નથી, પણ આપણને એક વિશિષ્ટ પ્રકારની જીવનદૃષ્ટિ આપવાનું, એક નવી ઢગનું માનસ પેદા કરવાનું છે. એવું માનસ સનાતન ઈશ્વરી તત્ત્વો પ્રત્યે પૂજ્યભાવ ધરાવે; ને સસારમાં જનતા બનાવો તરફ ધ્યાન આપી તે તે વખતે વર્તવું થટે એવી રીતે વર્તે. સર્વ ધર્મો અને નૈતિક પ્રણાલિઓમાં સદાચારના જે સિદ્ધાન્તો એકસરખા હોય તેના જગમા વિશ્વવિદ્યાલયોએ વધારો કરવો જોઈએ. જે આધ્યાત્મિક તત્ત્વો આપણા ચર્ચચક્ષુને દેખાતાં નથી; જે સૌન્દર્ય અને જ્ઞાનનું ઇન્દ્રિયોથી આકલન થઈ શકતું નથી ને જેનું મન વડે જ નિદાગી શકાય છે; અને જે આત્માનું આપણે હૃદયગુદામાં જ દર્શન કરી શકીએ છીએ; તે સર્વ તત્ત્વો વિધેના આપણા જ્ઞાનમાં વધારો કરવો એ કેળવણીનું ધ્યેય છે, એમ દિંદી કેળવણીકારો માને છે. દેશ અને કાળની જે દીવાલો આટલા બધા રોકાયો જગતની પ્રગતિને એકબીજાથી અગતી ને અસ્પૃશ્ય રાખતી હતી

ને દીવાલોને વિજ્ઞાનની શ્રેણીઓએ તોડી પાડી છે. પણ એ દીવાલો
 નેની મજબૂત પહેલા દત્તી તેવી મજબૂત આજે કુશંકા ને સ્વાર્થની
 ગતિએ છે. તેને નોડી પાડવાનું કામ વિશ્વવિદ્યાલયોએ કરવાનું છે.
 જગતની પ્રજાઓ ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ એકબીજાની નજીક આવી છે, પણ
 તેમના આત્મા એકબીજાની નજીક આવ્યા નથી. તેમની વચ્ચેનું ભૌતિક
 અંતર તૂટી ગયું છે, પણ તેમના આત્મા વચ્ચેનું અંતર તૂટવા પામ્યું
 નથી. વિજ્ઞાન અને યંત્રોનાં બળોએ આપણને એકબીજાના ગાઠ
 સમાગમમાં આણ્યા છે; પણ આપણાં મન અને આત્મા એ સમાગમને
 માટે તૈયાર નથી. એ તૈયારી કરવાનો એક જ ઉપાય છે; ને એ કે
 ફેળવણીમાં માનવહિત અને વિશ્વકુટુંબત્વની ભાવના ઉમેરવી. વિશ્વ-
 વિદ્યાલયોના માણસો વિદ્યાના ઉપાસકો હોઈ તેમનો એક જગદ્વ્યાપી
 બંધુસમાજ બને છે; માત્ર એ સમાજને કોઈ ચોક્કસ ધર્મશિક્ષા-તોડપી
 બંધન કે મર્યાદા હોતાં નથી. 'વિદ્યાનું પ્રભસતાક રાજ્ય' એવો જે
 પ્રાચીન શબ્દપ્રયોગ છે તેનો અર્થ ઉપર બનાવ્યો તે જ છે. થોડા વખત
 પર ચીન અને ભારતવર્ષ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓની અદલાબદલી થઈ તે આના
 દૃષ્ટાન્તરૂપ છે. કોઈ પણ જાદુઈ પ્રયોગ, કોઈ પણ મંત્ર, કોઈ પણ
 રાજકીય કરામત આપણને શાન્તિ અપાવી શકે એમ નથી. આપણાં
 કેળવણીએ આપણાં મનમાં એવું ભાન જગવડું જોઈએ કે આપણે
 સાદુ એક જ સમાજનાં અંગો હોઈ એકબીજાનાં ભાંડુ છીએ. આપણે
 રાજદારી એકવ સાધવા બેઠા થઈએ તે પહેલાં આપણે આત્માનું એકા
 સાધવું જોઈએ.

વિશ્વવિદ્યાલયોના જે માણસો વસુધાને કુટુંબ માનતાં ગીબ્યા હોય
 તેઓ જ આપણા દેશના આચારવિચારને પ્રગતિને પન્થે ચડાવી શકે
 એમ છે. લોકશાસનની સંસ્થાઓ ચલાવવા માટે જે કાનનાં માનસ

અને સ્વભાવ, તથા આચારવિચારની જે પ્રજ્ઞાવિષ્ણો જરૂરનાં છે તે આપણે વિશ્વવિદ્યાલયોમાં જ ખીલવવાં રહ્યાં છે. આપણી સામે એવી દીકા કરવામાં આવે છે કે 'તમે લોકશાસનને માટે નાલાયક છો. તમે કામી જમણા ને એવેરમાં રચ્યાપચ્યા રહો છો. અને બહારના આક્રમણનો ભય તમારે માથે જઝૂમતો હોય ત્યારે પણ તમે બેગા યજ્ઞને કામ કરના નથી.' આ આરોપ કેટલેક અંશે સાચા છે, એનું કારણ આપણા દેશમાં ચાલતી ખામીવાળી શિક્ષણપદ્ધતિ છે. એ પદ્ધતિ અવ્યવસ્થિત રીતે ઊભી થઈ છે. પ્રગતના સ્વભાવનો કે દેશની પરિસ્થિતિનો વિચાર જ એ પદ્ધતિ નક્કો કરના કરવામાં નથી આવ્યો. છેક નીચલા ધોરણોમાં પાણુ કેળવણી નથી મફત કે નથી ફરજિયાત. બાળકો મોટા થાય છે, પણ તેમનામાં શુદ્ધિપૂર્વક કે સ્વતન્ત્રપણે વિચાર કરવાની શક્તિ નથી આવતી. જપાન જેવી બીજી પૂર્વની પ્રગતિમાં કે સોવિયેટ યુનિયનમાં રહેલી તાબેદાર પ્રગતિઓએ પણ મળ્યાં. આજ બખતમાં આર્થિક ને ઔદિક ક્ષેત્રોમાં જેટલી પ્રગતિ કરી છે તેટલી આપણે દોઢસો વરસમાં પણ કરી શક્યા નથી.

મિ. સાર્જન્ટે રાષ્ટ્રીય કેળવણીની જે યોજના બૂઝી છે તેને માટે આપણે તેમના આભારી છીએ. બીજા દેશોએ કેળવણીમાં જે આગેકૂચ કરી છે તેને મુકાબલે આ યોજના અતિશય હળવી ને સંકુચિત છે. તેમાં કેળવણીની રાષ્ટ્રીય યોજના એવી રીતે કરવાની કદખી છે કે પાયાની જે કેળવણી છે તે તો દરેક છેકરાછેકરીને મળે જ; ને ને ઉપરાંત જે બાળકોમાં અમુક ખાસ શક્તિ કે અમુક વિષયની વિશેષ આવડત હોય તેમને શાળાકોલેજોમાં સામાન્ય તેમજ વૈજ્ઞાનિક તથા ઔદ્યોગિક વિષયોની ઊંચી કેળવણી અપાય; ને તેને માટે એ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિઓ આપવામાં આવે, તેમજ તેમને સારુ એ સંસ્થાઓમાં અમુક જગ્યાએ

અસગ રાખવામાં આવે. ચિટન અને ખીઝ દેશોમાં જે કામ થયું છે એના કરતાં વધારે કશું કરવાનું ધ્યેય આ યોજનામાં નથી; અને ઓછામાં ઓછું એટલું તો યુદ્ધ પછીના નવરચનાના કાળમાં કરવાની યોજના હિ હુસ્તાને ઘડવી જ જોઈએ.

આ યોજનામાં વિશ્વવિદ્યાલયની કેળવણીને લગતો જે ભાગ છે તેને વિશે આતર-વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિ (ઇન્ટર-યુનીવર્સિટી બોર્ડ) ને વિચાર કરવાની તક મળી હતી. શિક્ષકના વ્યવસાય માટે, ડાક્ટરી શિક્ષણ વધારવા માટે, પૈસાનિકો ને ઇજનેરોના શિક્ષણ માટે, ઔદ્યોગિક સંશોધન ને વિકાસ વધારવા માટે, બહાર જીવનમાં આગેવાનો પૂરા પાડવા માટે, વિશ્વવિદ્યાલયની કેળવણીમાં ગુણુ તેમજ સંખ્યા બંનેની દૃષ્ટિએ વધારો કરવો પડે. વિજ્ઞાનનો જે ઉપયોગ વહેવારમાં થાય છે તેની સાથે આપણને સહુને સંબંધ છે. તે ઉપરાંત આપણી પ્રજાની રહેણું વધારે સુખસગવડવાળી બનાવવી હોય તો રનાતક અને અનુસ્નાતક વિભાગની કેળવણી વધારવી પડશે. ૧૯૩૭-૩૮માં અમેરિકાનાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનાં વિશ્વવિદ્યાલયોમાં દસ લાખ વિદ્યાર્થી, ને એક લાખ આખો વખત કામ કરનાર અધ્યાપકો હતા; બ્યારે ચિટનમાં માત્ર ૫૦ હજાર જ વિદ્યાર્થી હતા. અમેરિકાની વસ્તી ચિટનના કરતાં ત્રણગણી છે; છતાં ચિટનમાં જેટલા વિદ્યાર્થી હતા તેનાથી બમણા તો અમેરિકામાં અધ્યાપકો હતા. હિંદમાં આ યોજના સૂચવે છે એના કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં લાણુતા હોવા જોઈએ. સાઈન્ટ યોજના સુખ્યત્વે ચિટિશ હિંદને માટે કદપેલી છે એ સાચું. પણ મને આશા છે કે દેશી રાજ્યો એ યોજનાનો અમલ જાડુ વહેલો કરશે, ને એ રીતે ચિટિશ હિંદને મદદ કરશે.

ઉસમાનિયા વિશ્વવિદ્યાલયનાં આ મહેલ જ્યાં મકાનોના રચાપત્રમાં

આપણે અજાણતા અને મોગસ શૈલીનું સુખમ સંમિશ્રણ મેળવું તેનાં એ છીએ. હું માનું છું કે એ મુસ્લીમ અને હિંદુ એ બે કોમો વચ્ચેના પરસ્પર પ્રેમ અને સહભાવનું પ્રતીક દર્શો. એ બતાવે છે કે કંઈ નહીં તો વિશ્વવિદ્યાલયોમાં તો સર્વ કોમો વચ્ચે પ્રેમ અને ભાનુભાવની લાગણીને પોષણ આપનામાં આવે છે, અને વિશાળ ને ઉદાર સદ્વિધ્યુનાનો ભાવ ફેળવાય છે. ભારતના ભાવિનો આધાર આ જાતિના વિકાસ પર રહેલો છે.

દેશરાજાએ એ દેશી રાજ્યોમાં સૌથી મોટું છે, ને સૌથી અધિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. ત્યાં જુદા જુદા ધર્મોના લોકોને સ્વયંસ્ફૂર્તિથી ઊપજેલા ઐક્ય વડે બેળા કરી શકાય એમ છે. ભારતના ઐક્યની પ્રજ્ઞાસિકા તો એ ઐક્યને દૃઢ બતાવે એવી છે. હિંદ એ કેવળ ભૌગોલિક અનુભવીભાવાળો પ્રદેશ નથી; કેવળ રાજ્યકારભાર માટે રચેલો એક ઘટક નથી. તેનામાં પ્રજ્ઞાસિકાના બળનો કે પૂરતા સાર્વકારિક સંગઠનનો અભાવ છે એમ પાગુ નથી. હિંદે તેના ઇતિહાસના આરંભકાળથી માનવજાતિના સર્વ મહાન આદર્શો પ્રત્યે આદર ધરાવવાનો, અને તેમની વચ્ચે ઐક્ય સ્થાપવાનો, પ્રયત્ન કર્યો છે. સાંસ્કૃતિક ઐક્ય અને કોમી એકરાગ વધારવાં એ વિશ્વવિદ્યાલયોની ખાસ ફરજ ગણવી જોઈએ.

૧૭. ભારતનો વારસો *

આ પરિપક્વમાં આવેલા પ્રત્યેક પ્રતિનિધિનું હું સ્વામત કરું છું, તેમાં ચીનની સરકારના પ્રતિનિધિનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર મને લાગે છે. એમની મારફતે આપણે ચીનની સરકારને બ્રાહ્મણ અને સ્નેહનો સંદેશો પાઠવીએ છીએ, એમના દેશમાં જે ક્ષાંત્રુને વિનાશક બુદ્ધ યાત્રી રહ્યું છે તેમાં ધણાં વિશ્વવિદ્યાલયો ને વિદ્યાદેવોનો નાશ થયો છે કે તેમને નૃકસાળ પહોંચ્યું છે. તે છતાં ચીનની સરકારે શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિનું કામ આજી રાખવાને દ્વિંમનબેર જે પ્રયત્નો કર્યા છે તે આપણે સ્નેહભર્યા રસથી ને પ્રશંસાના ભાવથી નિદાગો રજા કરીએ. જમનને ફરી પાછું જે શાન્તિને રસ્તે ચડાવવું હોય, તો તે કામ કિંચું આધ્યાત્મિક ધોરણ સામ્યવાદને જ કરી શકાય. આ કામમાં ચીન અને ભારતવર્ષ સેંકડો વરસથી, નિકટનાં ને મિત્રાચારીયાળાં ભાગીદાર રહ્યાં છે. ચીનને બુદ્ધ ભગવાનનો ધર્મ ભારતવર્ષથી મળેલો. તેનાં વિજ્ઞાન અને ફિલ્મમૂકી, સંગીત અને સાહિત્ય, કલા અને રચાંપત્ય વગેરે બીજાં શાસ્ત્રોમાં પણ હારતીય સંસ્કૃતિની અસર સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ભારતીય વિદ્વાનો ચીન ગયેલા.^૧ ત્યાં તેમણે આયુર્ધર્મ કેલાગ્યો, ને બૌદ્ધ ધર્મના સંસ્કૃત

* ૧૯૬૩ ના ટિમેંજરમાં બનારસમાં લસવેલી પ્રાચીન વિદ્યા પરિપક્વમાં આપેલું સ્વાગતનું વ્યાખ્યાન.

૧. મરખાવોઃ “શિન્ડી સનના પદેલા હસ સેલામાં ભારતના ધર્મોપ-દેશકો મોટી સંખ્યામાં ચીન ગયેલા. (દા. ત. ત્રીબ કૈમના મંત્રવાનમાં ધર્મરદા, અને ઇ. સ. ૬૭૩ માં ધર્મરદેવ.) અગિવારની મુઠીમાં ભારતના વિદ્વાનો ચીન ગયાનો ઉલ્લેખ ચીનની તવારીખોમાં નથી. ચીનું કારણ એ છે

અન્ધોના ચીની ભાષામાં અનુવાદો કર્યા. ભારતના અનેક મહાઅન્ધોના માત્ર ચીની અનુવાદ જ આજે મળે છે; મૂળ અન્ધો તો ક્યારના કૃમિ થઈ ગયેલા છે. ચીની સાધુઓ ને વિદ્વાનો જુદા જુદા યુગમાં ધર્મ શીખવાને એક પછી એક સમુદ્રનાં મોઝાંની પેઠે આવેલા.^૧ બીજા દેશ દેશ પાસેથી કશું શીખવું જ નહીં એવો ગર્વ ચીની પ્રજાએ કદી રાખ્યો નથી. એટલે ગયાં થોડાંક વરસમાં તેઓ યુરોપ અને અમેરિકા જતા થયા છે; ને ચીન અને ભારત વચ્ચેનો સમાગમ કંઈક ઝાંખો પડ્યો છે.^૨ પણ આ બે દેશ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ ને વિદ્વાનોની જે વિનિમય

કે અગિયારમા યુદ્ધ પછી બૌદ્ધ ધર્મની અવનતિ થયેલી, તેમજ, હિંદુ ધર્મ તેને આત્મસાત્ કરી પોતામાં સમાવી દીધેલો. ”—રાધાકૃષ્ણન: ‘ હિંદુ ઐન્ડ ચાઇના ’, પૃ. ૨૭.

૧. રાધાકૃષ્ણન ૧૯૪૪માં ચીન ગયા ત્યારે એક સભામાં ત્યાંના વિદ્વાન ડૉ. ચુ ચીઆ-હુઆએ કહેલું: “ જે મહાનુભાવ સાધુઓ બૌદ્ધ સત્યની શોધમાં આંગાનથી નીકળતા તેમથી સોઅે દસ પદ્મ ભારતવર્ષ પહોંચવા ભાગ્ય-સાળી થતા નહીં. ત્યાંથી રમદેશ પાછા તો એથીયે ઓછા આવી શકતા. આ છતાં આ બે પ્રજાઓ વચ્ચેના સાર્વત્રિક સંપર્કમાં જરાયે અંતરાય આવેલો નહીં. આ યુગમાં ચીની ભાષામાં બૌદ્ધ અન્ધોના અનુવાદની સંખ્યા દસ હજાર ઉપર મધ્ય હતી. તે કૃપરાંત વિજ્ઞાન અને વેદક, કલા અને સાહિત્ય વિષેના પદ્મ અમરિત અન્ધોના અનુવાદ ચીની ભાષામાં થયેલા ”—એનન, પૃ. ૧૫૬.

૨. બીજે એકે કે જે રાધાકૃષ્ણને કહ્યું છે: “ પરિસ્થિતિની વિપરીતતા તો એ છે કે અવરજવરના સાધનો જેમ વધતા ગયા છે તેમ (આ બે દેશ વચ્ચેના) સામુદ્રિક સમાગમો વધતા જઈ ગયા છે.....જેને દેશનાં રાજકીય પરિવર્તનને લીધે વિદ્વાનો એક દેશથી બીજે દેશ જઈ જતા જવા લાગ્યા છે. ”—એનન, પૃ. ૩૭.

આ વચ્ચે શરૂ થયો છે તેને પરિણામે સંભવ છે કે એ એ મદાન દેશો વચ્ચે આજના કરતાં વધારે નિકટનાં સમજ અને સહભાવ પેદા થાય, અને આખા પૂર્વમાં આધ્યાત્મિક જાગૃતિ થવા પામે, યુદ્ધ પંક્તીનાં વરસોમાં ભાગતવર્ષ આખા પૂર્વના વાનીઓ ને વિદ્વાનોને આકર્ષે. એને માટે ભારતવર્ષમાં કાશી કરતાં અધિક પવિત્ર સ્થળ કયું મળવાનું હતું ?

આ પરિપક્વમાં ધણી ઇતિહાસકારો દાખર છે. એટલે મારે અહીં કાશીની પ્રાચીનતા ને કોર્નિં વિષે લંબાવૃથી બોલવાની જરૂર નથી. ભારતમાં જે સાત મોક્ષ : આપનારી નગરીઓ ગણાઈ છે તેમાં કાશી પામુ છે,^૧ કહેવાય છે કે 'અહ્યાએ ગાળ્યાતા એક પક્ષમાં દેવો સદિત સ્વર્ગ', ને 'જીર્ણ' પક્ષમાં સતો સદિત કાશી, મૂકીને તોલ કરી જતેઓ, તો કાશીવાળું પક્ષુ વધારે વજનદાર હોવાથી પૃથ્વી તરફ તરખું, ને સ્વર્ગવાળું પક્ષુ ઓછા વજનનું હોવાથી ઉંચે આકાશ તરફ ગયું'.^૨ પાશામુસી એ એક અખંડ અને ભવ્ય આધ્યાત્મિક પ્રશાસિકાનું કેન્દ્ર અને મિશનસ્થાન રહ્યું છે. એ પ્રશાસિકા વિચારમાં આખા અહ્યાંડને બાપી વળે છે; પામુ ને પૂજે તો છે મનુષ્ય આત્માના તદ્દયથી સિંદાસન પર વિરાજતા પદમાત્માને. આનો ચોમેર અધિકાર બાપો છે ને આત્મા મર્મબેદક વેદના ભોગવી રહ્યો છે, એવે વખતે આ નગરીએ પોપેલાં તરવો ને આદર્શો યાદ રાખવાની કેટલી બધી જરૂર છે તે મારે કહેવાની

૧. * અગોધ્યા મયુગ માયા કાશી કાઠ્ઠી અવન્તિકા ।
પુરી દ્વાગવતી ચંચ્ર મપ્તેતા મોક્ષદાયિકા: ॥
૨. * સ્વર્લોકસ્તુલિતઃ મદૈવ ત્રિયુધેઃ કાઠ્યા મમં દ્રષ્ટવણા ।
કાશી ક્ષોણિતલે સ્થિતા ગુરુતરા સ્વર્ગો લઘુન્યે ગતઃ ॥
—મણિકર્ણિકાસ્તોત્ર

જરૂર નથી. પુરાતત્ત્વવિદોએ ખોદકામ કરીને સિન્ધુકાંઠાની જે સંસ્કૃતિનું આપણને દર્શન કરાવ્યું છે તે સંસ્કૃતિ તરફ નજર નાખો. તેમાં શિવજીને મળતા એક દેવની મૂર્તિ મળી આવી છે. તે પાદપીઠ પર પદાસન વાળીને બેઠેલી છે. જે માણસોને સાંભળવાને કાન છે તે સહુને — દેશના મૂળ વતનીઓને તેમજ દેશ પર વારંવાર ચડાઈ લાવનારા ને આવળ કરનારા પરદેશીઓને — એ મૂર્તિ આદેશ આપે છે કે ‘ખીજાઓના નહીં પણ તમારા પોતાના રાજ્ય બનો; ખીજાઓ પર નહીં પણ તમારા પોતાનાં મન પર જીત મેળવો.’ પૂર્ણત્વ એ આપણું ધ્યેય છે; અને દેવળ આત્મમજ્ય દ્વારા, ધૈર્ય અને તપસ્યા દ્વારા, જીવનમાં આત્મૌપમ્ય કેળવીને અને જૂનમાત્રની સેવા કરીને, જ એ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકાય.

પૂર્ણત્વ અથવા મોક્ષ જ્ઞાન અથવા બોધિ દ્વારા મેળવી શકાય છે. ઇસુએ કહેલું: “તમે સત્યને જાણો. એ સત્ય તમને મુક્તિ અપાવશે.” હિંદુઓનું જ્ઞાન, બૌદ્ધોનું બોધિ, અને ખ્રિસ્તીઓનું સત્ય, એનો અર્થ વાદ્યિવાદની કાચાકૂટ નથી, કે તાર્કિકેતુનું જીદિયાતુર્ય નથી. એ જીદિની પટામાજી નથી. એનો અર્થ તો છે અંતરદૃષ્ટિનું બિંડાળું, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ, ચેતનાનો વિસ્તાર, આત્માનો વિકાસ. એ વસ્તુ આપણી જીદિને ધાર અગ્રવવાથી નથી મળતી, પણ ચિત્તને સ્થિર કરવાથી મળે છે. સાચી દ્વિસક્ષીનું કામ એ છે કે સત્યનું દર્શન કરવું. એ દર્શન એકાગ્ર ને અગાધિત ધ્યાન કે નિદિધ્યાસન વિના ન જ કરી શકાય. એવી ધ્યાનની અવસ્થામાં માણસની આશા, ઉત્કંઠા, તાત્કાલેલી ને ચિન્તા એ બધું શમી જાય છે; ચિત્ત પારસ્પરિક બને છે, ને તેના ઉપર દસ્ય વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે છે, પણ એથી ચિત્તરૂપી દર્પણને કાંઈ લાગતો નથી. એવી વેળાએ આપણે જેને જેમએ છીએ તેની સાથે તદ્દકાર બની જઈએ છીએ. ભારતવર્ષ અત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા પર દર્શન ભાર દેતું આવ્યું છે.

આપણને કિપરના ગિરિશિખરો પરથી પ્રકાશ ન મળે, તો પૃથ્વી પર જન્મેલી શુદ્ધિ આપણને ઘણે દૂર લઇ જઇ શકવાની નથી.

પશ્ચિમની વાત એથી ઝિલટી છે. ત્યાં હંમેશાં મનાતું ને આગ્રહપૂર્વક કહેવાતું 'આત્મ' છે કે માણસની શુદ્ધિ વસ્તુમાત્રનું અંતર્ગત તત્ત્વ મોઢી કાઢવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. ઓક્ટેસિસ^૧ કહેતું કે આપણે મનમાં દરેક વસ્તુને વિશે કંઈક કાઢપાનક મૂર્તિ ઊભી કરવી જોઈએ, ને દરેક વસ્તુનું તર્કની કમોટીમાં ટકી શકે એવું લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. પ્લેટો^૨ કહેતું કે જે માણસે બ્રહ્મિનિનો અભ્યાસ ન કર્યો હોય તે મારા વિદ્યાભયમાં પ્રવેશ ન કરે. ઓરિસ્ટોટલે મનુષ્યની વ્યાખ્યા 'આત્મવાન પ્રાણી' એવી ન કરતાં 'શુદ્ધિમાન પ્રાણી' એવી કરેલી. ધિરની ધર્મમાં જે ભાષ્યકારોનો યુગ થઇ ગયો તે આખા યુગમાં શુદ્ધિથી દૂરાવેલા અમુક સિદ્ધાન્તોની જ ચર્ચા ચાલેલી, ને તેના પર વાદવિવાદનાં ચૂંચાણાં થયેલાં. ડેકાર્ટ^૩ એ યુરોપના આધુનિક તત્ત્વજ્ઞાનનો જનક મનાય છે. તેણે એક મૂળ બાંધેલું કે જે વિચાર સ્પષ્ટ ને અસદ્વિચ ન હોય તેને સાચો ન ગણી શકાય. રિપનોઝ^૪ નીનિશાસ્ત્રની રચના પશુ બ્રહ્મિનિની ભાષામાં — કરેલી. સિમનીઝ^૫ એક એવી યોજનાની રૂપરેખા આંકેલી જેના પાયા પર પાછળથી પ્રતીકવાદી તર્કશાસ્ત્રની રચના થઈ. કાન્ટે^૬ તત્ત્વશાસ્ત્રને

૧. ઓક્ટેસિસ (ઈ. સ. પૂર્વે ૪૭૦-૩૬૬). જુઓ 'ધર્મોત્ત' મિલન' (સાદાકૃષ્ણન), પૃ. ૪૪.

૨. પ્લેટો (ઈ. સ. પૂર્વે ૪૨૭-૩૪૭). જુઓ 'ધર્મોત્ત' મિલન', પૃ. ૪૪-૫૧.

૩. ડેકાર્ટ ઈ. સ. ૧૫૯૬-૧૬૫૦.

૪. ડગ રિપનોઝ. ઈ. સ. ૧૬૩૨-૭૭.

૫. સિમનીઝ ઈ. સ. ૧૬૪૬-૧૭૧૬.

૬. જર્મન ફિલસૂફ. ઈ. સ. ૧૭૨૪-૧૮૦૪.

વિજ્ઞાનના સુરક્ષિત રસ્તા પર ચાલ્યા; ને એમ કરીને તત્ત્વજ્ઞાનમાં મોટી કાન્તિ કરી. હેમલે^૧ કહ્યું કે જગતમાં જે કંઈ આજે દસ્તીમાં છે તે બધું બુદ્ધિમાણ હોઈ તેનો સ્વીકાર કર્યો જ છટકો છે. હેમલે પંચીના ચિન્તકોએ આત્મા ને જગત 'બંને દૃશ્ય કોટિનાં છે એમ કહ્યું. આમ સોક્રેટિસથી માંડીને બરદેન્ડ રસોલ સુધીનો, યુરોપની દિલસુધીનો આ જે વિકાસ છે, તેમાં અમુક અમુક ભિન્નતાઓ છે ખરી; પણ એ બધાની પાછળ એક સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત રહેલો આપણે જોઈએ છીએ. તે સિદ્ધાન્ત એ કે મનુષ્યની સર્વ શક્તિઓમાં પ્રધાન પદ તર્ક અથવા બુદ્ધિનું છે.

ભારતવર્ષમાં આપણે આ તર્ક અથવા બુદ્ધિ તરફ દુર્લભ કહ્યું હતું એમ નથી. આપણે પણ આમલપૂર્વક કહીએ છીએ કે જીવનના જે મુખ્ય અથવા કેન્દ્રવર્તી પ્રશ્નો છે તેનો વિચાર બુદ્ધિ વડે થાય તેટલો કરવો જ જોઈએ. અથાતો ઘટ્ટાજિજ્ઞાસા । અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા । એ વચન અનુક્રમે બાદરાયણ અને જૈમિનિનાં સૂત્રોના આરંભમાં જ આવે છે. ઉપનિષદમાં 'મનન'ની જગર ખતાવી છે. ગીતા 'પરિપ્રથ'ને માનપ્રાપ્તિના સાધનમાં ગણાવે છે. ગીતા કહે છે : "જે વાદ કરનાર છે તેમની વાદપદ્ધતિ હું છું." શાસ્ત્ર : પ્રથ્વત્તામદમ્ । આજે તો દેશના તમામ ભાગમાં નવા નવા શુરુ જાગવા શાગ્યા છે; ને તેઓ તેમના શિષ્યોને આજ્ઞા કરે છે કે "તમે બુદ્ધિથી વિચાર કરવાનું જ બાંધ કરો, ને અમે કહીએ તે પ્રમાણે ચાલો." એવે વખતે આપણને ભારતની પ્રભુત્વિકાનું સ્મરણ કરાવવાની જગર છે. ભારતવર્ષમાં તો પ્રાચીન કાળથી એમ જ મનાતું આવ્યું છે કે બુદ્ધિને તાણું દેવાનું નથી. પણ બુદ્ધિનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખી તેનો પ્રયોગ થવા દેવાનો છે; એટલું જ નહીં પણ એ બુદ્ધિ નેટલી કસોટી કરવા માગે તે થવા દેવાની છે ને તેને સન્તોષ

આપવાનો છે. મન ગુલામ નહીં પણ સ્વતંત્ર હોય તો જ આત્મજ્ઞાનનો રસ્તો ખુલ્લો થાય. પણ એ બુદ્ધિનું પર્યાવસાન અપરોક્ષ અનુભવ અથવા સાક્ષાત્કારમાં રહેલું છે. એ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે બુદ્ધિ કૃણી કહેવાય. વિદ્યાને અંતે અનુભવ થાય તો જ એ ખરી વિદ્યા.

પશ્ચિમમાં પણ યોગી, ભક્તો ને દ્રષ્ટાઓ થઈ ગયા છે. ઓરફીક અને હદ્યુઝિનિયન સંપ્રદાયવાળા,^૧ સેન્ટ જોન^૨ અને સેન્ટ પૉલ,^૩ અને ખ્રિસ્તી ધર્મના તેમજ ઇસ્લામના મધ્યયુગીન સાધુસન્તો, એ ગયા આ વર્ગના છે. પણ પશ્ચિમના બુદ્ધિવાદમાં આ ગૂઢવાદના પ્રવાહો ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે. તેની પાછળ ભારતવર્ષની — ઉપનિષદોના વિચારોની, અશોકના પ્રચારકોની, ને પાછલા જમાનાના તેમના અનુયાયીઓની — અસર ઘણે અંશે હતી, એ દેખીનું ને ઐતિહાસિક સત્ય છે.

આજે જગત ફરી પાછું શુષ્ક બુદ્ધિના પાશમાં સપડાયું છે. જગતને પોતાની અકક્ષ વિશે ભારે ફાંકો છે. વિજ્ઞાને માનવજાતિને જે પાગલાર લાભ પહોંચાડ્યા છે તેનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન જગતને છે. તે ગર્વપૂર્વક કહે છે કે આપણે અધ્યક્ષરયુગની બેવકૂફીઓ છોડી દીધી, ને રોકડો વરસથી જે દુઃખ અને અધોગતિમાં સમડતા હતા તેમાંથી નાગરી છૂટ્યા, એ થાણું જ સારું થયું છે. વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિને આશા તો એવી હતી કે વિશ્વમાં જે કંઈ ગુપ્ત હતું તે હું ખુલ્લું કરી બતાવીશ, એટલું જ નહીં પણ માનવસમાજનો પણ કાયાપત્રોટો કરી નાખીશ. બુદ્ધિના વિશ્વશે મહાન છે ખરા, પણ તેની નિષ્ફળતાઓ ફળુ કંઈ એનાથી જીનરે એવી નથી.

૧. જુઓ 'ધર્મોત્ત' મિશન', પૃ. ૩૪-૪૦.

૨. જુઓ બાઇબલના 'નવા કરાર'માંની લેનની સુવાર્તા.

૩. જુઓ 'ધર્મોત્ત' મિશન', પૃ. ૧૩.

હર હર યુદ્ધર પડેલી ક્ષિતિજનાં મનોહર દૃશ્યો, આત્માનું ગૂઢ રહસ્ય, માણસના ઇતિહાસમાં ઊછળતી નાડ, જગતના હૃદયમાં ચતા ધગકારા, વગેરે જીવનની જે કેટલીક સુંદરમાં સુંદર વસ્તુઓ છે તે શુદ્ધિના પાશમાં ન ફસાતા છટકી મધ છે. અભણ અને અણધાર ખેડૂતો, જેઓ વધારે કુદરતી જીવન ગાળતા ને પરુ પંખી જલ્દી આદિને પૂજતા, તેમની પાસે એ વસ્તુઓ હતી. તેમની દૃશ્ય દીનહીન ને દયાજનક હતી ખરી; છતાં તેમનાં હૃદયમાં આશા હતી, તેમનાં જીવનમાં કાવ્યની ચિનગારી હતી, ને તેમના સાંસારિક સંજ્ઞાઓ હર્ષ અને રોદની લાગણીથી ભરેલા હતા. એ લોકો અજ્ઞાન ને વહેમી હશે, પણ સાવ અધમ તો નહોતા જ. આજે દુનિયા પર અમલ ચલાવનાર જૂની માણસો, શુદ્ધિવાદી પેગંબરો, શુદ્ધિપ્રવણ અહમચાગીઓ જાતિ અને વર્ગની, કોમ અને રાષ્ટ્રની, બનાવટી કલ્પનાઓના યુક્તિમય ધણ પડેલા છે. તેમની લોભચ્છિન્ને અંકુશ નથી કે પારછેડો નથી. તેમણે જે દુનિયા રચી છે તે દુનિયામાં દયા ને સુંદરતાનો છાંટો નથી; એ દુનિયા મોટા ને કંકેશ અવાજ કરનારી ને હત્યારી છે. જગત આજે પાતના ભોગવી રહ્યું છે; તેની કાયામાયી લોહીની સેરો ફૂટી રહી છે; ને તેનો અન્તકાળ હવે હાથવેંતમાં છે. આ યુગ ઉંધમાતનો છે. જિંદગીમાં દોડધામ, ધાંધલ ને ધમધાડ એ જ મુખ્ય વસ્તુ ધણ પડી છે. આ યુગ પરથી આપણે જો કંઈ પાઠ શીખવા જેવો હોય, તો તે એ જ કે શુદ્ધિને સંપૂર્ણતાએ પહોંચાડવાની જરૂર છે ખરી, પણ આત્માને સંસ્કારી બનાવવાની જરૂર એથીયે વધારે છે. આજે ચાલી રહેલા ઉત્પાતમાંથી નવી ને સારી દુનિયા પેદા થાય એમ જો આપણે ઇચ્છતા હઈએ, તો આપણે પ્રેમ અને જ્ઞાન વિશે જીવતીજગતી અદ્વા કેળવવી જોઈએ. આ વિષયમાં પણ અવળે રસ્તે ચડેલા જગતને પૂર્વ સાચો રસ્તો બતાવી શકે એમ છે. તેની પાસે જગતને આપવા જેવો સંદેશો પડેલો છે. તે કહે

છે કે જ્ઞાન—એટલે કે પ્રજ્ઞાન—ની પ્રાપ્તિ એ કેળવણીનું ધ્યેય છે; માણસે નિષ્ક્રિયતાની નહીં પણ સુમધુર એકરાગ ને એકતાનતાની શાન્તિ મેળવવી જોઈએ; અને જીવનના પ્રવાહની ઉપર લટકી રહેલી વિશાળ અનિશ્ચિતતાઓની પાર ચર્ચન તેજથી ઝગઝગતા પરમાત્મતત્ત્વને વિશે આસ્થા રાખવી જોઈએ. આખું જગત એક વિશાળ કુટુંબ છે; અને તેના ભાવિ બંધુસમાજની રચના જંજીરો ને લાયબીતપણાના નહીં પણ હૃદય ને મનની વિશાળતાના પાયા પર થવી જોઈએ.

આપણા દેશમાં આજે પ્રાચ્ય વિદ્યા પરિષદ અનિશ્ચય ઉપયોગી બની શકે એમ છે. તે જો વિદ્યતાની દૃષ્ટિએ ભારતની ઐતિહાસિક સંસ્કૃતિની સમીક્ષા કરે, અને જુદી જુદી જાનિઓ ને લિખ્ત લિખ્ત ધર્મોની એકબીજા પર ફેટલી અસર પડવા પામી છે તેનો સાચો આંક બાંધે, તો ભારતીય સંસ્કૃતિના ઐક્યરૂપી પાયા પર સમાજનું પુનરુત્થાન ચલુ શક્ય છે.

આ પરિષદની સાથેસાથે પંડિત પરિષદ પણ ભરાવાની છે. એ આનંદનો ત્રિપ્પ છે. એ પંડિતો ભારતની આગીન વિદ્યાના પ્રતિનિધિ છે. પશ્ચિમનાં જ્ઞાન અને સમીક્ષામાંથી જેમનાં મનને નવી દિશા ને પ્રેરણા મળી છે તેમની સાથે આ વિદ્વાનોએ નિકટના સમાગમમાં આવવું જોઈએ. તેમને એટલું યાદ દેવડાવવું જોઈએ કે પ્રાચીન કાળના મહાન પંડિતો ને આચાર્યો દૂરદૂરના દેશોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિના એકચ્છી બનીને જતા. જનવા અને જાતી દ્વીપમાં આત્મલુ અને જોદ્ધ ધર્મનાં અનેક સમારકો છે. એંકોરમાં જે મંદિર છે તે પાષાણમાં રચાયેલા કાવ્ય જેવું છે; અને આ જાતનું એ મોટામાં મોટું મંદિર હશે એમ કહી શકાય. એ સર્વની પ્રેરણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાંથી જ મળેલી છે. આપણા પંડિતોના મહાન પૂર્વજોએ — વસિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર, કાશ્યપ અને કુમારજીવ, નાગાર્જુન અને શંકર, તથા બીજા અગણિત વિદ્વાનોએ —

ગંજીવ સત્તા કે આર્થિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાને નહીં, પણ ભારતવર્ષનો આધ્યાત્મિક સંદેશો ફેલાવવા માટે પુરુષાર્થ કેસો ને સાદમો ખેડેલાં કૃષ્ણન્તુ વિશ્વમાર્ગમ્ । વિશ્વને આર્થ અનાવણું એ એમનો ધ્યાનમન્ત્ર હતો. આપણે આજે જે દુઃખો વેડીએ છીએ તે વણે અંશે આપણી બૌદ્ધિક જડતા, નૈતિક નામઝંઘ, ને આધ્યાત્મિક તન્દ્રાને આભારી છે કુદરતને બધિયાર હવા કે રૂંધાયેલાં વહેણુ સ્વતા નથી. આપણે ગમે તેટલી આજીજી કરીએ તોયે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરતી અટકવાની નથી. આજે જગતમાં જે ઉત્પાતો, સંઘર્ષો ને સંઘ્રમો ચાક્ષી રહ્યા છે તે બધાને આપણે મણતરીમાં લેવા જોઈએ; અને મૌલિક ને સ્વતન્ત્ર રીતે, તથા પ્રાચીન જ્ઞાનના વારસાને બળે, નવી યોજનાઓ ઘડવી જોઈએ. આ પરિવર્તનશીલ જગતમાં પરિવર્તન એ એક જ વસ્તુ સાશ્વત છે; તેના સિવાયની બીજી કોઈ વસ્તુ સાશ્વત નથી. જીવન એ નવાં નવાં રૂપ ધારણુ ન કરે તો એ જીવન જ નથી. આપણી પ્રજ્ઞાસિકા જગતમાંથી ભાગી છૂટવાની નથી, પણ તેમાં રહીને પુરુષાર્થ કરવાની છે. એ પ્રજ્ઞાસિકાની ભાવના આપણે મનમાં સંઘરીએ, આગળ વધી વિશાળ ક્ષેત્રમાં દાખલ થઈએ, ને આખા સમાજની જવાબદારી આપણે માથે ઉઠાવીએ.

૧૮. બંગાળનો દુકાળ અને સ્વરાજ*

જે સુવકો ને સુવતીઓને આજે પદવીઓ મળી છે તેમને અભિનન્દન અને આશીર્વાદ આપવાની મારી ફરજ છે; ને તે અદા કરતાં મને આનન્દ થાય છે. તેઓ ભારે કટોકટીને વખતે બહારની વિશાળ દુનિયામાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે. આજે કાળનાં ચક્રો ધણા વેગથી ચાલે છે, ને અનેક અવનવી ઘટનાઓ નજીકના ભવિષ્યમાં બનશે એવો સંભવ દેખાય છે. બીજા પ્રગળનોની જોડાજોડ વિશ્વવિદ્યાલયોના માણસોને પણ આકરી કસોટીમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે. આજે જીવતા માણસોની યાદદાસ્તમાં જે બીપણમાં બીપણ દુકાળો પડેલા, એવો એક અતિ ભયંકર દુકાળ આ પ્રાન્તમાં ગયે વરસે જ પડી ગયો છે; ને તેની માફી અસર-માંથી પ્રાન્ત હજી મુક્ત થયો નથી. દેશ પરાણે દુર્દશા તરફ ધસડાય છે, ને અસહાય બની ગયો છે. તેની આંખો બિધડી છે, ભ્રમ ભાંગ્યો છે, ને તેથી તેનું મન ખાટું થઇ ગયું છે. સુદની વેદનાથી તરફડતા જગતના મનમાં હવે પછી શું થશે ને શું નહીં એની બારે બીક પેસી ગઇ છે. હું તો ખરા અંતરથી એવી આશા રાખું છું કે તમે આ વિશ્વવિદ્યાલય ને તેની કોલેજોમાં જે શિક્ષણ મેળવ્યું છે તે તમને, હવે પછીનાં વર્સોમાં, તમારા જીવનની તેમજ સમાજની નવરચનામાં તમારો પૂરો ભાગ ભજવવાનું સામર્થ્ય આપે.

આપણા સરકારી તંત્રમાં, આપણા આર્થિક જીવનમાં, ને આપણી શિક્ષણપદ્ધતિમાં જે નબળાઈ હતી તે આ લગાઇએ ઉધાડી પાડી છે.

* ૧૯૪૪ના માર્ચમાં કલકત્તા વિશ્વવિદ્યાલયના પદવીદાન સમારંભ પ્રસંગે આપેલું માંગલિક પ્રવચન.

ભારતમન્ત્રીએ આમની સભામાં આપેલો આંકડો ખરો માનીએ તોપણ, આ પ્રાન્તમાં, શાન્તિના કાળમાં, દસ લાખ માણસો દુકાળથી મરી ગયાં એ નિર્વિવાદ છે. દુનિયાના બીજા કોઈ ભાગમાં દસ લાખ માણસનાં મોત થાત એના કરતા આ મોત કંઈ જુદી વસ્તુનાં છે કે એથી કંઈ ઓછી ખોટ મર્ષ છે એવું નથી આને અંગે માણસોને કેટલું કષ્ટ ને કેટલા કલેશ વેડ્યાં પડ્યાં હશે એનો ખ્યાલ કરીએ, તો આપણાં મનમાં શરમ અને રોષ ઝીપજવા જોઈએ; અને જે પરિસ્થિતિને લીધે આ ઘટના બનવા પામી તે પરિસ્થિતિ નાશ કરવાની તાલાવેલો આપણને થવી જોઈએ. બ્રિટિશ સરકારે હિંદના રાજ્યતંત્ર માટેની જવાબદારી હજી પોતાને માથેથી ઊતારી નથી. આપણા દેશને કુદરતે મનુષ્યમય, કુશળતા, જીવિ, ને ભૌતિક સાધનસામગ્રીના મોટા ભંડાર આપ્યા છે. બીજા દેશોના દાખલા પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, જો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો, જમીનની ફળદ્રુપતા વધારી શકાય છે, બેકારી ને દરિદ્રતા પર અંકુશ મૂકી શકાય છે, ને પ્રજાની રહેણીનું ધોરણ મુધારી શકાય છે. આપણા દેશમાં તો લોકોની ઇવનશક્તિ ધકી મૂક છે. તેઓ માંડમાડ પેટને ખાડે પૂરે છે. પાકની નિષ્ફળતા ને બીજી આફતોને પહોંચી વળવા માટે તેમની પાસે કરી જોગવાઈ નથી. કેળવણી નહીં જોઈ છે. આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા પ્રમાણ ઘણું જ ઓછું છે. એ બધાં આપણા દેશની આર્થિક અને રાજકીય અધોગતિનાં લક્ષણ છે દેશના આર્થિક વિકાસ માટે સારી યોજના ઘડવી જોઈએ, ને પૂરા જોશથી તેનો અમલ થવો જોઈએ. તેન અંગે માલ પેદા કરવાની ને બીજાં લોકોપયોગી કામો ચલાવવાની, નવામાં નવી દુકાની યાન્ત્રિક ને ઔદ્યોગિક રીતો દાખલ કરવી જોઈએ. તે ઉપરાંત કેળવણી ને પ્રજાકીય આરોગ્યમાં બંધી દિવાએથી જીવિ થવી જોઈએ. આ બધું થાય તો જ

જાંગા કાળથી પીડાતી પ્રજાને રાહત મળે ને રાષ્ટ્રની જીવનશક્તિ પાછી આવે. કાન્તિ કે વિપ્લવ કરવાની વૃત્તિ આપણા દાડમાં નથી, છતાં ન-દુટકે કદાચ આપણે એ દિશામાં વળી જઈએ. પ્રજાને દરિદ્રતા ને ગંદકીની દુર્દશામાંથી કાઢવાને તનતોડ પ્રયત્નો થતા નથી એમ જો લોકોના મોઢા ભાગને લાગી જાય, તો વિપ્લવની યોજનામાં જોર આવે એવો સંભવ રહે છે. ‘ગર્કે કહેયું: “જેમની પાસે સત્તા નથી હોતી તેઓ વિપ્લવ પેદા કરતા નથી; પણ જેમની પાસે સત્તા હોય છે ને જેઓ એ સત્તાનો દુરુપયોગ કરે છે તેઓ જ વિપ્લવો ઉત્પન્ન કરે છે.”’

આપણા લોકોની ટેવો ને તેમની વિચારસરણીમાં ધરમજનો પત્તો કરાવવાની જરૂર છે. સમાજમાં કાન્તિ કરાવવી હોય, તો કેળવણીમાં કાન્તિ કરાવવી જોઈએ. અત્યારે દેશની નવરચના માટેની જે યોજનાઓ વિશે વિચાર ચાલી રહ્યો છે તેમાં કેળવણીને પ્રથમ પદ મળવું જોઈએ. સામાજિક સુરક્ષિતતા, તાર ટપાલ ને અવરજવરનાં સાધનો, આરોગ્ય ને સ્કાઇ એ પ્રધું અગત્યનું છે એમાં ના નથી. પણ સૌથી મહત્વની વસ્તુ તે કેળવણી છે, કેમકે તે માણસોને ધડવાનું કામ કરે છે. આપણી પાસે જો યોગ્ય પ્રકારના પ્રજાજનો ન હોય, તો ગીંછ યોજનાઓમાંની એકેયનો અમલ પૂરોપાધરો થઈ શકવાનો નથી. સ્વતન્ત્ર મન અને

૧. સરખાવો: “કપર જે કયા કહી તે જળહજતે અક્ષરે એક ઐતિહાસિક સત્ય ફરી એકવાર દેખાડી આપે છે. તે સત્ય એ છે કે સફળ વિપ્લવો, સામાન્ય રીતે, કુશળ પણ કદ્યના વિનાના સત્તાધારીઓની બેવકૂફીને આભારી હોય છે. આખી હમારત પર્કું પર્કું થઈને મોટા ધડાકા થવાની તૈયારી હોય એવે વખતે આ માણસો એ હમારતનાં નજીવાં સમારકામ, સુધારા ને સુસાધનોને માટે માંહોમાંદો કળિયા કરવા બેસે છે.”

— ડેનીઝ લોહડ જ્યોર્જ: ‘વોર મેમ્વાસ’ વો. ૫, પૃ. ૨૫૫૨.

અણીશુદ્ધ ચારિત્રવાળાં સ્વાપુરુષો આપણી પાસે હોય એ બહુ જ જરૂરનું છે. તે ન હોય, તો ગમે તેવી રાજકીય યોજનાથી લોકોને મનાધિકાર મળી શકવાનો નથી, ને ગમે તેવી સામાજિક સુખસગવડોથી તેમની સ્થિતિ સુધરવાની નથી. મનની સ્વનિયંત્રતા ને ચારિત્રની ત્રિશુદ્ધિ પર વિશ્વાસ ધરાવનારી શિક્ષણપદ્ધતિ એ રાષ્ટ્રીય નવરચનાની કોઈ પણ સંગીન યોજનાનું સૌથી મહત્ત્વનું અંગ છે.

મિ. સાન્ન્ટે યુદ્ધોત્તર કેળવણી વિષે જે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે તેમાં બાળવૃદ્ધિ માંડીને પ્રૌઢ વય સુધીની સર્વ કક્ષાઓને માટે વીગતવાર યોજના આપી છે. શિક્ષણપદ્ધતિને સમાજની સાથે જીવતો સંબંધ બંધાય એવો પ્રયત્ન તેમાં કરેલો છે. જે સિદ્ધાન્તના પાયા પર એ યોજનાની ધમારત રચાઈ છે તે સિદ્ધાન્તને તમામ સુધરેલી સરકારો કબૂલ રાખે છે. તે એ કે ઓછામાં ઓછી ૬ થી ૧૪ સુધીની ઉંમરનાં સર્વ બાળકોને ફરજિયાત કેળવણી આપવાની જોગવાઈ રાજ્યે કરવી જ જોઈએ. તેમાં જુદી જુદી વૃત્તિ ને હિત મિત્ર સ્વભાવવાળાં બાળકોને જુદી જુદી જાતની કેળવણી આપવાની જોગવાઈ કરેલી છે; ને તેમની પસંદગીને માટે ક્ષેત્ર પશ્ચ વિશાળ રાખ્યું છે. એ લાંબા વખત સુધી ચાલનારું રાષ્ટ્રીય સાદસ છે. તે પૂરેપૂરું ફળીભૂત થવાને ઓછામાં ઓછી એક પેઢી જેટલો વખત લાગશે; એટલું જ નહીં પણ તેની પાછળ દેશને સતત ને તત્પરતા પ્રયાસો કરવા પડશે, અને સરકાર ને બીજા સમૂહો વચ્ચે સંગીન સહકારની જરૂર પડશે. હિંદને બીજા પ્રગતિશીલ દેશો કરતાં પાછળ પડ્યા દેવું ન હોય, તો આ યોજનાને પાર ઉતારવી જ જોઈએ. એની સામે મરીઆઈની દલીલ આગળ કરવામાં આવે છે. કશું ન કરવું હોય ત્યારે એને માટે દુમેશાં એ બહાનું આપવું જ આવ્યું છે. ૧૯૪૩ ના ડિસેમ્બરની ૨૦ મી તારીખે આ શહેરમાં વેધારી મં-

સંઘની વાર્ષિક સભા આગળ ભાષણ આપતા ના. વાઇસરોયે કહેલું: “ હું માનુ છું એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે, વહવારુ દૃષ્ટિએ જોતાં, સાર્જન્ટ રિપોર્ટમાં આલેખેલી છે એવી યોજનાની સિદ્ધિને માટે આપણે બીજા કેટલાક બનાવો બનવાની રાહ જોવી પડશે. હિંદની પાસે અત્યારે એવી યોજના માટે પૈસા જ નથી. ” જે કેળવણી આપણને સંપત્તિ વધારવાની શક્તિ આપી શકે એમ છે તે કેળવણી જ જો આપણને ન અપાય, તો દેશની સંપત્તિ વધારી શકાય કેવી રીતે? એને માટે ખર્ચ કરવું જોઈએ, ને તેના પૈસા ક્યાકથી કાઢવા જોઈએ. લોર્ડ વેવેલે વાઇસરોયપદ લેવા ઈંગ્લંડ છોડ્યું તે તે જ અરસામાં એક ભાષણમાં કહેલું: “ એક હકીકત મને હ મેશાં વિચિત્ર લાગી છે. લડાઈને માટે ગમે તેટલા પૈસા મળી રહે છે. પણ શાન્તિકાળમાં જે દુઃખો નડે છે—જેવાં કે ગરીબાઈ, કેળવણીનો અભાવ, બેકારી, માંદગી વગેરે—તેની સામે લડવાને કોઈ પણ પ્રગ્નએ એટલા પ્રમાણમાં પૈસા આજ સુધી કદી કાઢ્યા નથી. ” વડી ધારાસભા આગળ આપેલા ભાષણમાં એમણે કહેલું: “ આરોગ્ય અને કેળવણીની અતિ અગત્યની બાબતોને રચનિત રહેવા દેવામાં નહીં આવે. ” આ વાત જાણીને આનન્દ થાય એવો છે. પણ આ નકારવાચક બાંહેધરી પૂરતી નથી. કેળવણીનો વિસ્તાર એ સર્વ પ્રકારની નવરચનાનો પાયો છે; ને એને માટે પૈસા કાઢવા જ જોઈએ.

કેળવણી ને ઉઘોગની વૃદ્ધિ માટેના સંસ્કૃતિય પ્રયાસને સારુ જે પૈસા જોઈએ તે ઊભા કરવાનું કામ પ્રગ્નનો વિશ્વાસ ધરાવનારી, હિન્દી સરકાર કરી શકશે. વાઇસરોય આપણને કહે છે કે અત્યારની હિંદુસ્તાન સરકાર એ “ મુખ્યત્વે હિંદી સરકાર ” છે. એ સરકારમાં અમુક નામાકિત હિંદીઓ હોય એટલાથી કંઈ એ સંસ્કૃતિય સરકાર બની જતી નથી. રાજનીતિ કોણ નક્કી કરે છે? સત્તા કોણ ચલાવે છે? વાઇસરોયે કહ્યું

કે હિંદ સત્તાહસંપત્તી રહેનારો દેશ હોય, ને તે બ્રિટિશ પ્રજાસમૂહના ઔચિજ્ઞ ભાગીદાર તરીકે સંપૂર્ણ ને નિરપવાદ સ્વરાજ ભોગવતો હોય, એ જોવાની બ્રિટિશ સરકારની તો ઇચ્છા છે. પણ કેવળ એક સિદ્ધાન્ત જાહેર કરવાથી કંઈ અન્યાયનું નિવારણ થવા પામતું નથી. આપણે કેટલીકવાર એમ માની લઈએ છીએ. કે એક વસ્તુ મોટે કહેવાઈ એટલે થઈ ચૂકી. હિંદીઓ વચ્ચેના મનભેદોનું બદાનું આગળ કરીને બ્રિટિશ સરકાર જે રીતે પોતાના મનને મનાવે છે એ દુઃખદ વસ્તુ છે. ઇસ્ટ ઈન્ડિયા એસોસિએશન આગળ બોલતાં લોર્ડ અરસ્કીને કહ્યું: “હિંદી સામ્રાજ્યનો કારભાર સારી રીતે ચાલે એની જવાબદારી પાશ્ચાત્યોને માથે છે. અને હિંદની પ્રજાઓને પૂર્ણ સ્વરાજ સુધી દોરી જવાનો જે હિંદેશ આપણે જાહેર કરી ચૂકેલા છીએ તેમાંથી, આજની કઠણ પરિસ્થિતિ જોઈને, આપણે આડા ફંટાઈ જઈએ, તો આપણને ઈશ્વરે સોંપેલા કાર્યને જોરદાર નીવડ્યા ગણાઈએ.” ‘આ બંગાળ પ્રાન્તને મુખ્ય મથક બનાવીને જપાન સામે સંયોદ રીતે લડાઈ ચલાવતાં સરકારને મુશ્કેલીઓ નથી નડતી. તો શું એ મુશ્કેલીઓ એવડી મોટી છે કે યુદ્ધકાળને માટે પૂરતી સલામતીઓ રાખીને હિંદમાં રાષ્ટ્રીય સંસ્કારની સ્થાપના કરવામાં વિઘ્ન થઈ પડે છે? દેશના પ્રગતિશીલ અમલો વચ્ચે આદર્શોના સાવ નજીવા બેઠોને સારું માંડોમાંડો ચક્રમક ઝરે છે; અને બેગા મળીને કામ કરવાથી પ્રજાને માટે જે લાભ મેળવી શકાય તે આ લોકો આ રીતે ગુમાવી બેસે છે; એ વાતની આપણે ના નથી પાડતા. પણ એ પક્ષે વચ્ચે સદકારનો રસ્તો સરળ બનવામાં સહાયતા થાય એવાં પગલાં સરકાર તરફથી ભરવામાં આવે છે ખરાં? જગત માને છે કે બ્રિટનમાં રાજકાજની ત્રીધંદ્રિ અને દિલની સફાઈ કેટલી છે એની મોટામાં મોટી કસોટી તો હિંદમાં થવાની છે. નાઝીઓને આપવાનો સારમાં સારો જવાબ તો એ

છે કે આપણે જે આદર્શોની મોદેથી સ્તુતિ કરતા હોઈએ તે આદર્શો વિશે મક્કમ ગ્રંથો ને ને પ્રમાણે વર્તન કરી 'અતાવવું' 'યુદ્ધ પૂરું' થતા મુખીમાં તે પ્રજા સ્વરાજની સ્થાપના નહીં થઈ હોય, તો પછી એ સ્વાસ્થ્ય તીવ્ર રૂપ ધારણ કરવાનો છે. યુદ્ધમાં લડી રહેલાં લશ્કરોમાં વીસ લાખ ઉપરાંત દિંદોએ છે; ને તેમાં દસેક લાખ અમલદારો છે. બીજાં સાઠ લાખ માણસો કારખાનાંમાં લગાડવું જ કામ કરે છે. લશ્કરમાં અમલદાર થવાની તાલીમ દાનરોને અપાઈ રહી છે. તેઓ મિત્રરાજ્યોના સૈનિકો સાથે સમાગમમાં આવે છે, અને તેમનાં મનમાં સ્વતંત્રતા ને માનવ પ્રેમના આદર્શોનું સંચય થઈ રહ્યું છે. તેઓ પાછા આવે ત્યારે તેમનાં મનમાં કટુતા ને જાગૃતિના પેદા થવા પામે એ સારું નથી.

હિંદને ઐતિહાસિકતાની સાથે રાજકીય મતબેદો છે ખરા, છતાં જે પ્રશ્નોને અંગે આ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેને વિશે હિંદ બેપરવા નથી. જે રાષ્ટ્રોની પાસે સામ્રાજ્ય છે ને જેમની પાસે નથી એ બે દેશોનાં આર્થિક દિનની વચ્ચે સંઘર્ષ થવાને લીધે બે દરીફ સામ્રાજ્યવાદની વચ્ચેની આ લડાઈ છે, એમ કહેવાયું આ યુદ્ધમાં રહેલા અંતિમ પ્રશ્નોનું ખરું વર્ણન થતું નથી. એ રાજ્યતંત્રોના દરીફ પ્રકારે વચ્ચે સંઘર્ષ નથી; લોકશાસનવાદી દેશો અને જાતોગીરીવાદી દેશો વચ્ચેની સાહમારી નથી. મિત્રરાજ્યોના પક્ષમાં રશિયા બળેલું હોવાથી આ પ્રકારનો દાવો ખરો પુરવાર થઈ શકે એવો નથી. એ તો ખરું જોનાં ભવિષ્ય અને ભૂતકાળ વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે. એક તરફ આંતરરાષ્ટ્રીય મુખ્યવસ્થા ને ન્યાય, અને બીજી તરફ આંતરરાષ્ટ્રીય અન્યાયને ન્યાય વચ્ચેની સાહમારી છે. હિંદુસ્તાન બળે છે કે બે ધરી રાજ્યોની છત થશે તો નૈતિક, સાંસ્કૃતિક ને સામાજિક એ સર્વ ક્ષેત્રોના આદર્શોનું મોત નીપજશે. ને તેમનો સંહાર થઈ જશે; પણ મિત્રરાજ્યોનો વિજય થશે તો આશા

અને ઝવન બંનેને માટે પાંગરવાના શક્યતા રહે છે. જગત આજ સુધી હતું એના કરતાં વધારે સારું, વધારે દયાવાળું, ને વધારે ન્યાયથી ચાલનારું અને એટલા ખાતર કરોડો જુવાનનેય માણસોએ મુખનો, આરોગ્યનો, અને પ્રાણનો સુદ્ધાં ત્યાગ કર્યો છે ને હજુ પશુ કરી રહ્યા છે; ને સ્વજનોનો વિયોગ, અગવડો, હાડમારીઓ ને યાતનાઓ ભોગવી રહ્યા છે. રહેલીનનાં મનદેર ભાવળો, આટલાંટિક આર્ટ્સ, અને ફ્રેન્ચેસના દેરા એ સર્વના શબ્દો તો જિંદગી આશાઓ આંધવાને કારણે આપે છે; પશુ મિતરાજ્યોનાં કામનો એમનાં વચનો સાથે મેળ ખાતો નથી. આ લડાઈમાં મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય તો રશિયાએ જે મશાનનથી નાઝી ચડાઈનો સામનો કર્યો તે છે. પશુ જે રશિયા રાષ્ટ્રવાદનો ભાવના સેનનારું, ખર્મના જૂતા મીખાને અનુસરનારું, ને શ્રમજીવીઓની કાન્ટિના વિજયને વિષે કંઈક બેપરવા, બંધુ છે તે શાન્તિની સ્થાપના ને સાયક્ષીમાં કેવો ફાળો આપશે ? રશિયાનાં સોળ પ્રજાતન્ત્રોને પોતાનો સ્વતન્ત્ર કારભાર ચલાવવાની છૂટ અપાઈ છે, ને તેઓ પોતપોતાનાં નોખાં લશ્કર અને પરદેશોમાં પોતપોતાના જુદા જુદા પ્રતિનિધિઓ રાખી શકશે, એવી મનદેરાન દમણાં કરવામાં આવી છે, એનો અર્થ કેટલાક લોકો એવો કરે છે કે રશિયાએ જે દેશો પર ચડાઈ કરી છે તેને તે બાલસા કરી લે એની સામે એ દેશોના લોકો તેમજ મિતરાજ્યો વાંધો કે વિરોધ ન ઉઠાવે એને માટેની આ તરફીય છે. હું તો બાંકુએ આશા રાખું છું કે આ મત ખોટો હોય. અમેરિકાના મોટા વેપારીઓ કેવું વલજી રાખશે ? મિ અર્ચાલ તો ‘ પરંપરાગત ક્રિસ્ટન ’ ને સાચવી રાખવાનો આટલો અધો આગ્રહ સેવી રહ્યા છે; તે શું માનવજાતિના હૃદયમાંથી મુઢનો ભય દૂર કરવામાં મદદ કરશે ? આપણે વિજય નરફ કૃત્ય કરી રહ્યા છીએ તે જ વખતે રાજકીય ક્ષેત્રમાં

બીપણ ચિન્તાઓ પેશ થઈ રહી છે; અને ધણાઓનાં મનમાં એવી શંકા છે કે યુદ્ધમાં જે ફરતા ને સંકુચિત દષ્ટિ સ્વભાવતઃ રહેલી છે તે ફરી પાછી જોર કમ્બા લાગી છે. લગાઇ આપણા આદર્શો પર સનત દયાળુ કરી તેને નીચે ઢિતારવા મથો રહી છે; અને આપણને વ્યવહારમાં એ આદર્શો પ્રત્યે આંખ મીંચવાને ફરજ પાડી ગયા છે. સત્તાલોબી રાજકારણ, આક્રમણને માટે રચેલી દળબંધી, અને એકગ્રીબ સામે દરીકાઇ કરતા સામ્રાજ્યવાદની જે જૂની ધરેડ હતી તેના તરફ આપણે પાછા ધસારા રહ્યા છીએ. વિશાળ જનસમૂહને મનમાં ઊંડે ઊંડે એમ લાગે છે કે જીત થશે તેની સાથે દુનિયાની આંખો ઝિઝકવાની છે, ને તેના ભ્રમોત્તુ નિરચન થવાનું છે. ૧૯૪૮ના માર્ચની ૨૩મી તારીખે ડૉટરમરીના આચાર્યશીષ્યે કહેલું: “તમ ભયંકર છે ખરી, પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણી પ્રગતના વિશાળ સમૂહને લગાઇ આણુ રહે એના કરતાં તો પાછી શાન્તિ સ્થપાય એનો ડર વધારે લાગે છે.” એ વાતનો વિચાર કરો. લશ્કરી વિજય થવા પછીના યુદ્ધોત્તર કાળમાં જો જિંચા આદર્શોની વાતો ને નામદર્શિમયો કામોતો જમાનો આવવાનો હોય — જેમ ગયા યુદ્ધમાં બન્યું હતું — તો આપણે જે ભારે કિંમત આપીએ છીએ તે એળે જવાની છે, અને સારામાં સારા માણમેતો બોગ નહારામાં નહારી વસ્તુને માટે અપાવાનો છે.

ઈશ્વરે દયા રાખીને દુનિયાની જેટલી સરહદ ખાંધી છે તે સિવાયની હદ આ લગાઇને રહી નથી. એ લગાઇને પરિણામે જો માણસો પોતાનાં હૃદયની જિંડી તપાસ કરતા થાય; તેને અન્તે જો બદારના શત્રુઓ ઉપર જ નહીં પણ અંતરનાં આળસ, દીક્રાશ અને સ્વાર્થ ઉપર વિજય મળે, તો એને લીધે માનવજાતિને માટે નવી ઉપાનો ઉદય થશે. આપણાં મનમાં જે ભયંકર ખ્યાલો ધર કરીને બેઠા છે ને જે નિહિત વિચારો આપણને

માર્ગે દોરે છે તે દૂર થવા જોઈએ. ધરતીના પકને નવું આપનાર કિતઓ માણસોનાં હૃદયમાંથી પેદા થવો જોઈએ. મુક્તિ અહારથી મળતી નથી. તલવાર બળજબરીથી મુક્તિ આપવી શકે; પણ તેના કાસ સાધવાનું એનું ગળું નથી. આખી માનવજાતિ એક કુટુંબ છે, એકપિતાપરિવાર છે, એ પાઠ આપણે શીખવો રહ્યો છે. કોઈ પણ એક પ્રજા પીડાય ને જીલ્લમનો ભોગ થઈ પડે, તો તેથી જગતની સર્વ પ્રજાઓ ધ્રુવાય છે ને ભયમાં આવી પડે છે. બીજો કોઈ દેશ આફતમાં આવી પડે કે અસન્તોષથી ધૂંધવાતો હોય, તો તે આપણા દેશને માટે નિષમરૂપ છે. આપણે આત્માની વિશાળતા ધારણ કરવી જોઈએ; ને આપણાં મનમાંથી પરબ્રજ વિષેની સૂઝ અને સત્તાનો લોભ કાઢી નાખવાં જોઈએ. આટલાંટિક ચાર્ટર આપણને એક એવા પ્રકારની શાન્તિને માટે વાપવા કહે છે જેને સીધે સર્વ પ્રજાઓ પોતપોતાના દેશની હદમાં લામતીથી રહી શકે, અને સર્વ દેશોમાં સર્વ માણસો નિર્ભય અને ખો રહીને જીવન ગાળી શકે એવી ખાતરી તેમને મળે. " આવી શ્રદ્ધા મને વિના નકામી છે; અને કર્મ તો આપણી પાસે એમ માગે છે કે આપણાં મનમાં જડ ધાતીને બેઠેલા જે ખ્યાલો જીવનની બદલાતી રેરિથિતને પહોંચી વળવા અસમર્થ હોય તે ખ્યાલોને આપણે ફગાવી ન જોઈએ. આપણાં મનને જૂની ટેવની ધરેડમાંથી બહાર કાઢવાં જોઈએ. રે જ આપણે એક મહાન માનવસમાજનો ઇમારત રચી શકીશું, અને જુદાં જુદાં પ્રજાઓના સંસ્કારોથી વારસાને પોષાને ખીજવી શકીશું. કેવલ વિદ્વાંસે કહ્યું છે: " આ લગ્ન, જે અત્યારે દુનિયાને દૂરમાં દૂરને છે ખૂણે ચાલી રહી છે, તે રચુક્ષેત્રો પર મેળવેલા ભલકભલાં વિજયોથી જીતાવાની નથી. પૂર્વની પ્રજાઓ સાથેના આપણા સંબંધોના સંચામાં આ માણસો ને નવા વિચારોનો સંચાર થાય તો જ વિજય મળી શકે.

તેના વિના કોઈ પણ શાન્તિ એ બીજો બુદ્ધવિરામ જ થઈ પડશે. " શાન્તિ પરિપદમાં કામ કરનારા મુત્સદ્દીઓમાં જો આધ્યાત્મિક ધ્યેય અને સાધારણ માણસ માટેનો પ્રેમ નહીં હોય, તો આપણી બધી આશાઓ ધૂળમાં મળવાની છે.

જગતમાં આજે જે વિષમ પ્રસંગ આવી પડ્યો છે તે આર્થિક અને રાજકીય તો હિપર હિપરથી જોતાં જ લાગે છે. વસ્તુતાએ તો એ નૈતિક અને આધ્યાત્મિક જ છે. બુદ્ધ એ રોગ નથી, પણ રોગનું લક્ષણ છે. એનો ઇલાજ તો સમાજની આધ્યાત્મિક સ્થિતિ બદલીને જ કરી શકાય. એરિસ્ટોટલે કહેલું: " સદ્ગુણ વિના માણસ કેવળ સૌથી ભયાનક જાતનવર છે. " આપણે માણસોને આજના કરતાં સારા બનાવવાનું કલ્પીએ એટલાથી કંઈ તેમને સારા બનાવી શકતા નથી. શાળાઓ ને કોલેજો દ્વારા, સામાજિક ને રાજકીય સંસ્થાઓ દ્વારા તેમને ધડીને ગોચર ઘાટ આપવો જોઈએ, ને તેમને નવા જ માણસ બનાવવા જોઈએ. નામી અને બોલશૈલીક શિક્ષણપદ્ધતિઓએ સાવ નવા જ પ્રકારનો માણસ પેદા કરવામાં સફળતા મેળવી છે. આને માટે સાધન તે કેળવણી છે. જગતમાં અત્યારે જે બીડનો પ્રસંગ ઊભો થયો છે તેનો અર્થ એ છે કે આપણાં આદર્શો ને ધ્યેયોમાં પરિવર્તન કરવાની માગણી થઈ રહી છે. સર રીચર્ડ સ્તિવિંગરટને ' ધ ફ્યુચર ઇન એન્થ્રોપોલોજી ' (કેળવણીનું ભાવિ) એ નામના પોતાના પુસ્તકમાં અત્યારના વિષમ પ્રસંગનું સ્વરૂપ સુંદર રીતે વર્ણવેલું છે: " જગતને મોટી જરૂર શી વાતની છે એ આજના વિષમ પ્રસંગ પરથી દેખાઈ આવે છે. આજે તો હવેમાં મુસાફરી કરવી એ હંમેશના કરતાં વધારે જોખમભરેલું થઈ પડ્યું છે, છતાં એ જોખમ ખેડીને મંગળના મહ પરનો કોઈ માણસ આ પળે યુરોપમાં આવી ચડે, તો ત્યાં બુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે એ જોઈને તેને ઝાઝું અચરજ ન થાય; કેમકે દુર્ભાગ્યે બુદ્ધ

એ કંઈ નવી ચીજ નથી. પણ એના કરતાં ઘણી વધારે ગંભીર કંઈક વસ્તુ જોઈને — અર્થાત્ જીવનની નવી દિશાસૂચી પ્રગટ થયેલી જોઈને — તેને અચરજ થાય ખરું.” આ વચનોની પાછળ લેખકનો કહેવાનો આશય એ છે કે સ્વતંત્રતા, ન્યાય અને સત્યની જે નૈતિક ને ધાર્મિક કલ્પનાઓએ જંગલીપણાને નરમ પાડી સંસ્કારી બનાવવામાં આપણને મદદ કરી છે તે કલ્પનાઓ આજે જગતમાંથી અલોપ થતી જાય છે. પ્રાચીન ભારતવાસીઓ ને ગ્રીકોના મત પ્રમાણે કેળવણીનું મુખ્ય ક્ષેત્ર વિદ્યાર્થીને આત્માના ઉચ્ચતર જીવનમાં પ્રવેશ કરાવવાનું છે. કેળવણી એટલે દ્વિજત્વ અથવા નવો જન્મ પામવો તે. પ્લેટો કહે છે કે સકલ આત્માને પ્રકાશની દિશામાં વાળવો જોઈએ, જેથી તેનું લોચન સત્યને ઝીલી શકે. એમ બને ત્યારે જ આપણને સાચી જીવનદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય. જ્યાં દીર્ઘદૃષ્ટિ નથી ત્યાં પ્રજા નાશ પામે છે; સંયમનો અભાવ હોવાથી નિયમનો અમલ બંધ પડી જાય છે, ને સમાજમાં અંધાધૂંધી જામે છે. કુદરતનાં બળો પર અંકુશ રાખવાની આપણી શક્તિમાં જળરદસ્ત વધારો થયો છે ખરો; પણ મનુષ્યસ્વભાવ પર અંકુશ રાખવાની શક્તિમાં ભાગ્યે જ કંઈ ઉમેરો થયો છે. ભૌતિક વિજ્ઞાન અને યંત્રવિદ્યામાં આપણે જળ્મ્બર પ્રગતિ કરી છે; પણ માણસને માથે આંતરિક જગતનો જે બોજો છે તેમાંથી પ્રગતિના આ બધા પ્રકારો તેને છોડવતા નથી. જગતમાં જે બાહ્ય પ્રગતિ ચાલી રહી છે તેને લીધે અંતરમાં ચાલતા યુદ્ધનું સ્વરૂપ બદલાતું નથી. યાત્રિક કરામતો, તેમજ માનસિક પ્રક્રિયાઓ પણ, અંતરનાં જોડણોને સ્પર્શ કરવા પામતી નથી. આપણા પોતાના ભૂતકાળ વિષેનું ગુમાન એ આપણો મુખ્ય દોષ થઈ પડ્યો છે. આપણામાં જરાક નમ્રતા આવે તો તેથી આપણને ઘણો લાભ થાય. કોકે કહ્યું છે, નમ્રતાનો અર્થ એ કે આપણે પોતાને વિષે સત્ય જાણવું.

આપણે નમ સત્તનુ મોઢામોઢ દર્શન કરવું જોઈએ. એ સત્ય આપણને કહે છે કે વિશાળ સમાજના હિતને કારે મૂડી આપણા કુટુંબ કે કોમનું હિત આગળ કરવાની વૃત્તિ આપણા સ્વભાવમાં જડાયેલી છે. આપણને પોતાને નડતા અન્યાયો ખરેખાર હોય તેના કરતાં મોટા માનવા ને વર્ણવવા તરફ, અને ખીજા લોકોને ભોગે આપણો સ્વાર્થ સાધી લેવા તરફ, આપણાં મન ઝૂકે છે. “તમે એકબીજાના બોળ ઉપાડો,” એ વચન જેમ વ્યક્તિઓને તેમજ રાષ્ટ્રોને પણ ઉદ્દેશીને કહેવાયું છે. સાચી મહત્તા એ આત્માનો ગુણ છે; તે માનવતા છે. સાચા સુશિક્ષિત માણસો નો એ છે જેમણે આત્મજય કર્યો છે; જેઓ પોતે પોતાના સ્વામી છે; જેમનાં મન સહેજે અર્ધસત્યોના, વહેમોના કે સ્વાર્થી પ્રચારના ભોગ થઈ પડતાં નથી; અને જેમનામાં બૌદ્ધિક દલીલ, ને સામુદાયિક રાગદ્વેષની આગને ભડકાવવા કરેલો પ્રચાર, બેની વચ્ચેનો બેઠ સમજવા જેટલી શાન્તિ ને સ્વસ્થતા છે. વિશ્વવિદ્યાલયમાં આપણે બધા એક મહાન સંઘના સભ્યો છીએ, એ સંઘમાં દયા અને ન્યાયનો જે નિયમ પ્રવર્તે છે તે આપણી રક્ષા કરે છે, ને તેને અનુસરવા આપણે બંધાયેલા છીએ. ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ । (આપણે ધર્મનું રક્ષણ કરીએ, તો તે આપણું રક્ષણ કરે.) આપણે વિશુદ્ધ અને ઉદ્ધત એવો સ્વદેશપ્રેમ કેળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. એવો સ્વદેશપ્રેમ રાષ્ટ્રને બચાવવા સારુ પણ અધરિત ઇમાજોનો ઉપયોગ કરવા નહીં લઘુચાલ.

કોઈ પણ રાષ્ટ્રની રચના માણસોના લોહીને આધારે અથવા ધર્મને આધારે નથી થતી, પણ તેના પોતાના અનોખા જીવનપથને આધારે થાય છે. ભારતવર્ષ એ એક ભૌગોલિક શબ્દ નથી, તેમ વ્યક્તિઓનો સમૂહ પણ નથી. તે તો એક પ્રજાલિક્ષા છે, વિચાર અને આચારની એક વ્યવસ્થા છે, અમુક મૂલ્યલૂત આદર્શો પ્રત્યેની નિષ્ઠા છે; અને જે જે જાતિઓ ને

ધર્મો આ દેશમાં ઘર કરીને રહ્યાં છે તે સદુએ એને પોપણ આપી તેની વૃદ્ધિમાં મદદ કરી છે. સુખસમૃદ્ધ કે એશઆરામની સાંચોથી સમસ્યાએ આપણે આ મદદના આદર્શો પ્રત્યેની નિષ્ણ તજ દેવી ઘટતી નથી. આપણા અંતરમાં રહેલો સતનો મૂળ આધાર, આત્મા વિષેની શ્રદ્ધા, કર્મયોગની સુન્દરતા, તે જીવનમાં નિરતર પ્રાણ પૂરનારી વસ્તુઓનું સ્થાપીપણું, વગેરે જે વસ્તુઓ અવિચળ હોઈ નિકાર પામતી નથી, તેને વિશે આજના, મપાટાબેર બદલાતા, જગતમાં વિચારણું કે શ્રેયસ્તું સંદેહું નથી. પણ આખરે તો આ શક્તિઓ જ માનવજાતિના ભાવિનું ઘડતર કરવાની છે. આપણે દેવોની સામે સંભ્રામ ચલાવી રાકવાના નથી. આરતવર્ષ પોતાની સરકરી શક્તિ કે ઔદ્યોગિક આગડતને જો જગતનું આજેવાન બની રાકવાનું નથી; તેમ કરવાની તેની સમ્મતિ પણ નથી. હવે પછી જગતના રાષ્ટ્રોએ સામ્રાજ્ય અને સિરબેરીનો વિચાર છોડ્યા ને સેવાનો વિચાર પધારે કરવો જોઈએ. અને આપણે માનીએ છીએ કે રાજકીય ને સામાજિક નવરચનાના આ યુગમાં ભારત અને મીન પોતાનો ખાસ શોભા આપી શકે એમ છે. તમારે માનવેર આપણા ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ સખણું હોય તો જે તરવો ને આદર્શો કોઈ એક રાષ્ટ્રની કે ધણી રાષ્ટ્રની માનિકીનાં નથી પણ આખા જગતની માસિકીના છે તેને વિશે તમારે આદર કેળવવો જોઈએ. ૧ કોઈ પાણુ રાજકીય મમારત કોઈ પાયા

૧. સરખાવો: " આજે આપણી સંસ્કારિતા છીછરી છે, ને આપણું જ્ઞાન મયાનક છે; કેમકે આપણી પાસે યજ્ઞના જંડાર નથી છે, પણ ધ્યેયનું ફારિદ્રવ છે. એક કાળે કેજ્જવળ ધર્મશ્રદ્ધામાથી મનનું ને સનતોલ-પણું પેદા થણ હનું તે ચાલું મણુ છે; આપણી નીલિના મૂળમા દેવી અથવા અતિપ્રાકૃતિક તરવો ને આધાર હતા તે વિજ્ઞાને આપણી પાસેથી હરી લીધે છે; અને આખી દુનિયા નવ્યવસ્થિત વ્યક્તિવાદમાં હોમાઈ મઈ દેખાય છે....

વિના ચિરકાળ ટકી શકવાની નથી. એ પાપાને સજીવન કરવા પર માનવગતિના ભાવિનો મોટો આધાર રહેલો છે. તેની સાથેસાથે આપણે વિશ્વકુટુંબ વિશે નવી નિશ્ચય કંઈક જોઈએ. ભારતની વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોઈ આપણને પડકાર છે તેમ તે આપણને એક નવી તક પણ આપે છે. મને આશા ને વિશ્વાસ છે કે એ પડકારને ઝીલવા ને એ તકનો ઉપયોગ કરવા માટે જે દીર્ઘદૃષ્ટિ, દિવંમત ને જ્ઞાન જોઈએ તેનો અભાવ તમારામાં નહીં દેખાઈ આવે.

અગાઉ લોકો કોઈ દેવી કે અતિપ્રાકૃતિક તત્ત્વની આખી માનીને નીતિને રરતે ચાલતા; પણ એ આખી તેઓ દેવે માનતા નથી. ત્યારે એ દેવી નીતિ-નિયમની જગાએ નૂકી સકાય એવો કુદરતી નીતિનિયમ આપણે કયી રીતે ખોળી કાઢવો? કિશ્કિન્દ્રી વિના — આપણા પુરુષાર્થોમાં એકરાજ પેદા કરે ને આપણી ઇચ્છાઓનો કમ કરાવી આપે એવી વ્યાપક દૃષ્ટિ વિના — આપણે આપણો સામાજિક વારસો વેડતી નાખીએ છીએ. એક તરફ આપણે સાવ કમજાતીન જની અનાચાર કરીએ છીએ, ને બીજી તરફ ક્રાંતિદારી ઘેલકામાં સપડાઈએ છીએ. આપણે પળવારમાં આપણા શાન્તિવાદી આદર્શને તણ દઈએ છીએ. ને યુદ્ધરૂપી સહકારી આત્મહત્યામાં અંપલાવીએ છીએ. આપણી પાસે મુત્સદ્દીઓ લાખ છે, પણ દીર્ઘદૃષ્ટી લોકનાયક તો કોઈ એકાદ જ હશે. આપણે અગાઉ કદી નહીં નહેલો એવી વડપથી ખરતી પર ફરીએ છીએ; પણ આપણને ખબર નથી, ને આપણે વિચારી જોયું નથી, કે આપણે ક્યાં જઈએ છીએ, અથવા તો આપણા સંત્રસ્ત આત્માઓને ત્યાં સુખ મળશે કે કેમ? આપણું જ્ઞાન આપણે વિનાશ કરી રહ્યું છે. તેણે આપણને આપણી સક્તિરૂપી અદિરાધી ચક્રવૂર બનાવ્યા છે, અને આપણે પ્રજ્ઞાન વિના બેઠતી સકવાના નથી. ” — વીલ ફ્રાંસ : ‘ ધ મેન્સલ અન્ડ કિલોસોફી ’, પ્રસ્તાવના, પૃ. ૧૦-૧.

૧૯. ધર્મ અને સમાજસેવા

આ શાળાના સંવાદોએ મને આજે જાણ્યું આપણા બોલાવીને ભારે માન આપ્યું છે એમ હું સમજું છું. પાછલાં વરસોમાં હું તેમનું નિમન્ત્રણ નહોતો સ્વીકારી શક્યો તેનો મને ખેદ રહી ગયો છે. આજે મને ટાટા કુટુંબ વિષેનો મારો પ્રશંસાનો જાણ પ્રગટ કરવાની તક મળી છે. તેમણે આપણા દેશના ઔદ્યોગિક જીવનમાં મોટું સાદસ આદ્યું છે; એટલું જ નહીં પણ તેઓ પોતાની સંપત્તિનો ઠીકઠીક ભાગ પ્રજાની સેવા માટે વાપરે છે. આ શાળા એનું એક ઉદાહરણ છે. લાંબા વખતથી જામી ગયેલાં વિશ્વવિદ્યાલયોના પદવીદાન સમારંભમાં માંગલિક પ્રવચનો કરતાં મને જાતી મુંઝવણ થઈ નથી. પણ આ સમારંભ મારા મનમાં સારી પેઠે કોલ ઉપજાવે છે; અને જે યુવકો ને યુવતીઓએ સામાજિક કાર્ય અને સેવાની પદ્ધતિનું શિક્ષણ બે વરસ સુધી મેળવ્યું છે તેમની આગળ બોલતાં મારે કંઈ રસ્તો લેવો એ વિષે મારા મનમાં નિશ્ચય થતો નથી. આડીં એક તરફ ' નેજરહૂડ હાઉસ 'નું મંદિર છે, ને બીજી તરફ ટાટાની આ શાળા છે; એ બે બંને મને વિષય સુઝે છે: ધર્મ અને સમાજસેવા.

સામાજિક કાર્ય એટલે શું ? એક અર્થમાં રાજ્યનાં તમામ ખાતાં — રોગોપચાર, કાયદો, ધંજનેરી, કેળવણી, આરોગ્ય એ બધાં — લોક-સેવાની સંસ્થાઓ છે. જેમાં અહંભાવ કરતાં કંઈક વધારે હોય તે બધી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ છે. જે પ્રવૃત્તિઓમાં અહંભાવનો આભાસ હોય છે તેની પણ સમાજ ઉપર અસર તો પડે જ છે. જે સાધુ કે પેરાગી

* મુંબઈની સર દોરાબઈ ટાટા ગ્રેન્જુએટ સ્કૂલ ઓફ સોશિયલ વર્ક (સમાજસેવકો માટેની શાળા)માં વા. ૧૦-૪-૪૪ ને રોજ આપેલું પ્રવચન.

એકાન્તમાં વસી પોતાના પુરુષાર્થ વડે પોતે તરી ગય છે તે પોતાના દુઃખ વડે જગતને પણ તારે છે.

જે કામથી માણસ પોતાને બોગે શીખતો મદદ કરે તેનું નામ સેવા, એવી વ્યાખ્યા આપી શકાય. એ બોગ સમયનો, વિચારનો કે પૈસાનો હોય એ ત્રણમાંથી એકાદ પણ જો આપણે શીખતો કાળે વાપરતા હોઈએ, તો આપણે સેવા કરીએ છીએ એમ કહેવાય. એકલાં પડેલાંની મુશ્કાકાત સેવી, મરજવાનને દિવાસો આપવો, શીખ લોકોનાં દુઃખની વાતો ધીરજથી સાંભળવી, નીરસ કાંમો રવેશમાં ઉપાડી સેવા, એનું નામ સેવા છે આપણને જો માનવજાતિને વિષે કાળજી ને પ્રેમ હોય તો આપણે એ સેવા હરખમેરે કરીએ છીએ. પ્રેમ સેવા દ્વારા પ્રગટ થાય છે. માનવજાતિને વિષે પ્રેમ ધરાવનારા ને તેને કાળે કષ્ટે સહન કરનારા પુરુષો—બુદ્ધ, ઇસુ, સંત ઇન્સીસ, ગાંધી—તે માનવજાતિના મોટામાં મોટા સેવકો છે. આપણામાં પ્રેમની માત્રા જોટલી વધારે હોય તેટલું વધારે કષ્ટ આપણે સહન કરીએ છીએ. અમર્યાદ પ્રેમનો અર્થ છે અમર્યાદ કષ્ટસહન. જોટલે ઈશ્વરને પળ કષ્ટ સહનનારો કદપેસો છે. શિવ તે નીલકંઠ છે; ઇસુને માથે કાંટાનો મુગટ છે. ઈશ્વરને મનુષ્યનો મોટામાં મોટો સહાયક માની આપણે તેને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે “તું ભૂખ્યાંને અન્ન અને તરફવાને પાણી આપ; દુષ્કિયને દિવાસો આપ; નિરાશ ચહેલાંને ઉત્સાહ આપ; નિર્જાને જગ આપ; પાંડિતોને જુલમમાંથી છોડવ; અને હતારા હૈયાવાળાને આશા ને દિ મન આપ.”

ઈશ્વરની આવી દૃષ્ટિનાને લીધે માણસોને કેટલીકવાર એવું ઉત્તજન મળ્યું કે જ્યાં જ્યાં ઈશ્વર પર નાખ્યા દેવો, ને પોતે મનુષ્યની આમાજિક વેદનાનું દૃશ્ય છાંડીને ભાગી જવું. આને લીધે ધર્મ એક જાતની નાહાજારી જેવો, સમાજમાંથી ભાગી જવાના દેશાજરપ, ગણાવા શરૂ થયો.

ધર્મને વિષે એમ કહેવાય છે કે તે સામાજિક પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે કાઈ અનિપ્રાકૃતિક તત્ત્વને ઉપાય પૂછી જુએ છે. ચિન્તાતુર માણસ જેમ જોરાંઓની મદદ માગે છે, તેમ પાંડામ્મર ને એકલવાયા લોકો ઈશ્વર રસ્તો બતાવે એવી પ્રાર્થના કરે છે. એક જૂના ટડેલે એકવાર વાવાઝોડા વખતે એક ડરી અપેક્ષી હિતારુ બાઈને કહ્યું: “ જ્યાં સુધી ખત્રાસીઓ મહેનત કરતા હોય ત્યાં સુધી આપણે સક્રામત છીએ. તમે એમને પ્રાર્થના કરતા સાંભળો એટલે તમારો જીવન-પડો પહેરી લેજો. ” આપણને જ્યારે મુસીબતમાંથી નીકળવાનો કંઈ રસ્તો દેખાતો નથી ત્યારે આપણે ડરી જઈએ છીએ ને ધર્મનિષ્ઠ બનીએ છીએ. આપણને ડર બે રીતે લાગે છે: કુદરત અને સમાજ બંને આપણાં કામને વિફળ બનાવે છે. માનવમાત્રની અન્તિમ વિફળતા તે મોત છે; અને સામાજિક વિફળતાનું કારણ નિર્ધનતા ને સામાજિક અન્યાય છે. એ વિષે કાર્લ માર્ક્સ કહે છે: “ લોકો કુદરત આગળ, તથા સમાજમાં પોતે જ પેદા કરેલા આર્થિક સંબંધો આગળ, જે ત્રાસારી અનુભવે છે તેનું જે અતિ વિકૃત પ્રતિબિંબ પડે તેને જ ઈશ્વરની સર્વશક્તિમત્તા એ નામ આપવામાં આવે છે. કુદરત આપણાં કામને ને આપણી ધારણાઓને વિફળ બનાવે છે એનો ઉપાય તો એ છે કે આપણે વિજ્ઞાન દ્વારા કુદરત પરનો આપણો અંકુશ વધારવો. આર્થિક અન્યાયને શ્રીષ્ટે જે વિફળતા આપણે અનુભવીએ છીએ તેનો ઉપાય સામાજિક ક્રાન્તિમાં રહેલો છે. ”

માર્ક્સના પૃથક્કરણમાં સત્યના કેટલાક અંશો રહેલા છે; માત્ર તે એને વિષે અતિશયોક્તિ કરે છે એટલું જ. જે માણસો સમાજના કોપણોમાં ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી માગતા તેઓ ધર્મનો આશ્રય લે છે, એ વાત સાચી છે. માણસોનું લક્ષ્ય ભૌતિક વિજ્ઞાન પરથી આડું વાળી લેવા માટે ધર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે; ને ધનિકોએ મરીઓને

જેઓ વિચાર કરવાની ના પાડે છે તેમને જાદ કરીએ તો, અજ્ઞાનની નિશાની તો માણસને માથે રહેવાની જ છે. વિજ્ઞાન અને યન્ત્રો તથા ઉદ્યોગો વડે કંઈ માણસને અંતરની શાન્તિ લાધે નહીં. ધર્મ એ માનવ-હૃદયનાં દુઃખોને નરમ પાડવાની શુક્તિ બલે હો; અથવા માનવજીવનની જે કરણના છે તેને હળવી કરવાનું એ ઓસડ લલે હો. પણ, ' મરી જનાર માણસ ફરી જન્મ પામશે ખરો ? ' એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિજ્ઞાન જ્યાં સુધી આપી શકતું નથી, જ્યાં સુધી માણસમાત્ર મરણના લપચી ચિન્તાવુર છે, ત્યાં સુધી ધર્મને માનવજીવનમાં સ્થાન રહેવાનું જ છે.

માર્ક્સે સામાજિક અન્યાયની વાત કરી છે. માણસમાં અહંભાવ અને કામવાસના વધે એને લીધે તેની નિર્દોષતા, ઇતર જીવો પ્રત્યેનો તેનો અન્ધુભાવ, અને વિશ્વ સાથેનું તેનું તાદાત્મ્ય એ સર્વમાં ખલેલ પડે છે. તે પોતાની વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓને સામાજિક કસ્ટાણુ કરતાં જીંચું પદ આપે છે તે પોતે એકલો છે, તેના કરતાં મોટું કે જીંચું કોઈ નથી, ને પોતે સર્વ રીતે સ્વતન્ત્ર છે, એમ તે કલ્પી લે છે; ને બીજા સહુ માણસોનાં મનમાં પોતાને વિષે શત્રુતાનો ભાવ છે એમ માની લે છે. તે ધનદોલતના દગલા વાળવાની ઇચ્છા રાખનારો લોભી જીવ બની જાય છે; ને સમાજ જાણે તેના પર વૃદ્ધી પડવાનો હોય ને પોતે તેની સામે અચાવ હાનો હોય એવી ઇચ્છા ધારણુ કરે છે. કોઈનો પણ પગરવ સંભળાતાં જીવ જાય છે, અને જ્યારણે જેટલીવાર અણુધાર્યો ટકારો કે ખખડાટ પડે છે. સ્વભાવે તે સમાજમાં હળીમળીને રહેનારો જાનના હિત કરતાં પોતાના વ્યક્તિગત લાભને ' ૨ ' થઈ જાય છે, આમાંથી અસત્ય, અહંકાર છે. જાનવરો માણસોના જેવી લડાઈઓ કરે છે. ઇશ, મોત, પાપ, ને સ્વાર્થ એ

જેઓ વિચાર કરવાની ના પાડે છે તેમને બાદ કરીએ તો, અજ્ઞાનની નિશાની તો માણસને માથે રહેવાની જ છે. વિજ્ઞાન અને યન્ત્રો તથા કિંદ્રોએ વડે કંઈ માણસને અંતરની શાન્તિ લાધે નહીં. ધર્મ એ માનવ-હૃદયનાં દુઃખોને નરમ પાડવાની યુક્તિ ભણે હો; અથવા માનવજીવનની જે કરુણતા છે તેને હળવી કરવાનું એ ઓસડ ભણે હો. પણ, ‘ મરી જનાર માણસ ફરી જન્મ પામશે ખરો ? ’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિજ્ઞાન જ્યાં સુધી આપી શકતું નથી, જ્યાં સુધી માણસમાત્ર મરણના ભયથી ચિન્તાતુર છે, ત્યાં સુધી ધર્મને માનવજીવનમાં સ્થાન રહેવાનું જ છે.

માર્ક્સે સામાજિક અન્યાયની વાત કરી છે. માણસમાં અહંભાવ અને કામવાસના વધે એને લીધે તેની નિર્દોષતા, ધત્તર જીવે પ્રત્યેનો તેનો અનુભાવ, અને વિશ્વ સાથેનું તેનું તાદાત્મ્ય એ સર્વમાં ખલેસ પડે છે. તે પોતાની વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓને સામાજિક કલ્યાણ કરતાં જિંચું પડે આપે છે તે પોતે એકલો છે, તેના કરતાં મોટું કે જિંચું કોઈ નથી, ને પોતે સર્વ દીતે સ્વતન્ત્ર છે, એમ તે કલ્પી લે છે; ને બીજા સહુ માણસોનાં મનમાં પોતાને વિષે શત્રુતાનો ભાવ છે એમ માની લે છે. તે ધનદોલતના ઢગલા વાળવાની ઇચ્છા રાખનારો લોભી જીવ બની જાય છે; ને સમાજ જાણે તેના પર વૂઠી પડ્યાનો હોપ ને પોતે તેની સામે બચાવ કરવાનો હોય એવી વૃત્તિ ધારણ કરે છે. કોઈનો પણ પગરવ સંબળાતા તે ડરી જાય છે, અને બારણે જેટલીવાર અણુધાર્યો ટકોરો કે ખખડાટ થાય તેટલીવાર કાંપી જઈ છે. સ્વભાવે તે સમાજમાં હળીમળીને રહેનારો છે, છતાં તે ધણીવાર સમાજના દ્વિત કરતાં પોતાના વ્યક્તિગત લાભને અધિક ગણી તે સાધવા તૈયાર થઈ જાય છે. આમાંથી અસત્ય, અહંકાર ને જગકપટનાં પાપ પેદા થાય છે. જનવરો માણસોના જેવી લડાઈઓ કરતાં નથી. શારીરિક માંદગી કે ઇર્ષા, મોત, પાપ, ને સ્વાર્થ એ

સન્તુષ્ટ રાખવા માટે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને છતાં એ કંઈ ધર્મના ખરો અર્થ નથી. જગતમા ધર્મ જેવી વસ્તુનો ઉદ્દય કેમ થવા પામે છે એ તો આપણે પૂછી જોઈએ, તો આપણને જણાશે કે માનવયોનિમાં બુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે તેનું જ એ પરિણામ છે. અદંતાના જ્ઞાનવાળી બુદ્ધિ પ્રગટ થવાને કારણે જગતના સામાન્ય ને કુદરતી ક્રમમાં ખલેલ પડે છે. બાકાની સૃષ્ટિ તો સાચી શાન્તિથી પોતાનું કામ ચલાવ્યે રાખે છે; પણ માણસને એવું જ્ઞાન થાય છે કે મોત એ અટળ ને અનિવાર્ય વસ્તુ છે. મૃત્યુની જાણમાંથી મૃત્યુ વિશેનો ભય પેદા થાય છે. માણસ પૂછે છે: 'આ મૃત્યુના પાશમાંથી મને કેણું ઉગારશે?' ધરડો માણસ, રોગી માણસ, મરેલો માણસ, ને સિદ્ધાંત એ ચારના દર્શનથી બુદ્ધની ધર્મવૃત્તિ સતેજ થયેલી. જગતમાં મૃત્યુ ને વ્યાધિ શા માટે હોવાં જોઈએ? આ જે નિરાશા ને નિઃસહાયતાની લાગણી છે તે વિજ્ઞાનથી દૂર થઈ શકે એવી છે ખરી? માનો કે આપણે કુદરતના ગતિક્રમ વિશે અગાઉથી અટકળ બાંધી શકીએ છીએ, ને અમુક અંશે તેના પર અંકુશ રાખી શકીએ છીએ. કુદરતને માણસની આજ્ઞાનું પાલન કરવા જેટલી વશ કરી શકાય ખરી? કુદરતના આંધળા સ્વચ્છંદો, તેનાં વાવાઝોડાં ને આંધીઓ, તેના વંદોળો ને ધરતીકંપો તો માણસના કામના ચૂરા કરવાનું ને તેનાં સ્વપ્નોને પછાડી વેરણુંછેરણું કરી નાખવાનું ચાલુ જ રાખશે. માણસના આવરણની ને તેના દેહની મર્યાદાઓ બદલવાની ગુંજાશ વિજ્ઞાનમાં છે ખરી? એક જગાએ કહ્યું છે: "હે મૂરખ, આજે રાતે જ તારો જીવ તારી પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે" ગીતા કહે છે કે જૂતમાત્ર જન્મ અથવા ઉત્પત્તિ પહેલાં ક્યાં હોય છે તે આપણે જાણતા નથી; જન્મ પછી ક્યાં હોય છે તે જાણીએ છીએ; ને મરણ પછી તે ક્યાં જાય છે તેની પણ આપણને ખબર પડતી નથી. (૨: ૨૮) આમ કેટલાંક અંધારાં સ્થળો તો સૃષ્ટિમાં પડેલાં જ છે; અને,

જેઓ વિચાર કરવાની ના પાડે છે તેમને જાદ કરીએ તો, અજ્ઞાનની નિશાની તો માણસને માથે રહેવાની જ છે. વિજ્ઞાન અને યન્ત્રો તથા ઉદ્યોગો વડે કંઈ માણસને અંતરની શાન્તિ લાધે નહીં. ધર્મ એ માનવ-હૃદયનાં દુઃખોને નરમ પાડવાની યુક્તિ બલે હો; અથવા માનવજીવનની જે કઠણતા છે તેને હળવી કરવાનું એ ઓસડ બલે હો. પણ, ‘મરી જનાર માણસ ફરી જન્મ પામશે ખરો?’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિજ્ઞાન જ્યાં સુધી આપી શકતું નથી, જ્યાં સુધી માણસમાત્ર મરણના ભયથી ચિન્તાતુર છે, ત્યાં સુધી ધર્મને માનવજીવનમાં સ્થાન રહેવાનું જ છે.

માફસે સામાજિક અન્યાયની વાત કરી છે. માણસમાં અહંભાવ અને કામવાસના વધે એને લીધે તેની નિર્દોષતા, ઇતર જીવો પ્રત્યેનો તેનો અન્ધમાવ, અને વિશ્વ સાથેનું તેનું તદ્દાત્મ્ય એ સર્વમાં ખસેડ પડે છે. તે પોતાની વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓને સામાજિક કલ્યાણ કરતાં જિંચું પક આપે છે. તે પોતે એકલો છે, તેના કરતાં મોટું કે જિંચું કોઈ નથી, ને પોતે સર્વ રીતે સ્વતન્ત્ર છે, એમ તે કલ્પી લે છે; ને બીજા સહુ માણસોનાં મનમાં પોતાને વિષે શત્રુતાનો ભાવ છે એમ માની લે છે. તે ધનદોલતના ઢગલા ત્રાજવાની ઇચ્છા રાખનારો લોભી જીવ બની જાય છે; ને સમાજ જાણે તેના પર તૂટી પડનાનો હોય ને પોતે તેની સામે બચાવ કરવાનો હોય એવી વૃત્તિ ધારણ કરે છે. કોઈનો પણ પગરવ સંબળાતાં તે ડરી જાય છે, અને બારણે જેટલીવાર અણુધાર્યો ટકારો કે ખખડાટ થાય તેટલીવાર કાંપી જીટે છે. સ્વભાવે તે સમાજમાં હળીમળીને રહેનારો છે, છતાં તે ધણીવાર સમાજના હિત કરતાં પોતાના વ્યક્તિગત લાભને અધિક ગણી તે સાધવા તૈયાર થઈ જાય છે, આમાંથી અસત્ય, અહંકાર ને જગકપટનાં પાપ પેદા થાય છે. જનવરો માણસોના જેવી લડાઈઓ કરતાં નથી. શારીરિક માંદગી કે ઇર્ષ, મોત, પાપ, ને સ્વાર્થ એ

વસ્તુઓનો ડર માણસના મનનો એકરાગ તોડી નાખે છે, તેના મનને આડી દિશાએ વાળે છે, ને તેની આંખ પર અંધારી ઢાંકી દે છે. માણસના મનમાં જુદી જુદી વૃત્તિઓ વચ્ચે આ જે ધમસાણુ ચાલી રહ્યું છે, કુદરત તથા સમાજ સામે તેનો જે સંઘર્ષ ચાલે છે, તેનો ઇલાજ શી રીતે કરાય ? તેનું મન જે એકરાગ ગુમાવી બેઠું છે તે પાછો કઈ રીતે લાવી શકાય ? આપણે અભય કેવો રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ ? 'તું શોક કરીશ નહીં (મા શુભ:)' એમ આપણને કાણ કહી શકે ? ચિત્તની છિન્નભિન્ન અવસ્થામાંથી આપણે ચિત્તના એકરાગની અવસ્થામાં કેવી રીતે જઈ શકીએ ? બેઠ અને સંઘર્ષમાંથી મુક્તિ ને પ્રેમમાં કેવી રીતે પહોંચી શકીએ ? આપણે મુક્તિ ને પ્રેમની દુનિયા કેવી રીતે રચી શકીએ ? ને આજની ભય ને દ્રેષની દુનિયામાંથી છુટકારો કેવી રીતે મેળવી શકીએ ?

માફક આપણને કહે છે કે સામાજિક સ્થિતિમાં સુધારો જરૂરનો છે. આપણા દેશમાં એની ધણી જરૂર છે એ વાત દીવા જેવી છે. સર વિલિયમ પિયરીજે થોડા દિવસ પર કહેલું કે ગરીબાઈ, રોગ, અજ્ઞાન, ગંદકી ને આગસ એ પાંચ રાક્ષસો સામે એટલિટનને લડવાનું છે. એટલિટનમાં ગ્રેણીનું ધોરણ જોયું છે, રોગોપચારની મવડ ધણી છે, ને કેળવણી બહોળી ફેલાયેલી છે; છતાં જો તેને આ પ્રશ્નોનો નિવેડો લાવવાનો હોય, તો તંગી, અજ્ઞાન, રોગ, ગરીબાઈ ને ગંદકીની સામે ઘડાઈ અજ્ઞાતવાની જરૂર આ દેશમાં તો ધણી જ વધારે છે. આપણે ત્યાં સાગ્રો માણસો એવાં છે જે કદી પથારી પર સપ્ત રહ્યાં નથી કે જેમણે કદી રાંધેલો ખોરાક ખાધો નથી; કરોડો માણસો એવાં છે જે માને છે કે ગંદકી ને જીવજન્તુની સોજતમાં રહેવાનું તો વિધાતાએ તેમને માટે નિર્મેલું

તથા ખરાબ વાતાવરણ એ એને લીધે મનુષ્યના વિકાસમાં આવતા સર્વ અંતરાયો દૂર થવાની જરૂર છે. રૂઝત પ્રત્યેની ચોતાની પ્રાથમિક જવાબદારીઓ સમજતી હોય એવી કોઈ પણ સરકારને પ્રગ્નકીમ આરોગ્ય ને સફાઈ, કેળવણીની વૃદ્ધિ, તથા ખેતી ને ઉદ્યોગમાં વિદ્યાનનો ત્વરિત પ્રયોગ, એ કામ અગાઉના કરતાં વધારે નિશ્ચયપૂર્વક ચલાવવું પડશે. અને સરકારોને પણ ખાનગી સાહસ દ્વારા શરમાવીને તેમની પાસે પ્રવૃત્તિ કરાવી શકાય. ગરીબાઈ, મંદકી ને બેકારીને અટકાવ ને અનિવાર્ય ગણનારી, ને દૈવ પર આધાર રાખનારી, જે નિષ્ક્રિયતાની વૃત્તિ છે તે હવે હિંદમાં રહી નથી. રવીન્દ્રનાથે ગામડાંના વિકાસ તરફ ખાસ ધ્યાન આપેલું; ને ગાંધીજી આમહુપૂર્વક તેની ભક્ષામણુ કરે છે. આપણી પ્રગ્નનો ધણો ભાગ ગામડાંમાં વસે છે. છતાં ત્યાં બાળકોની કેળવણી માટે, ગામડી ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે, તથા રોગોના ઉપચાર ને સંસ્કારોની વૃદ્ધિ માટે, પૂરતી જોગવાઈ નથી. જે ગ્રામજીવનમાં પ્રાણનો સંચાર કરવો હોય, તે ગ્રામવાસીઓનાં મનને જાગૃત કરવાં જોઈએ.

આપણે કેળવણીનો બહોળો ફેલાવો કરીએ, ખેતીની રીતો સુધારીએ, માણનાં ઉત્પાદન ને વહેંચણીના પ્રશ્નોમાં નવા જમાનાની ઔદ્યોગિક દબે કામ લઈએ, ને રહેણીતું ધોરણ સુધારીએ, તોપણ સામાજિક કામ અને સેવાની જરૂરમાં ઘટાડો થવાનો નથી. બહારની બધી પરિસ્થિતિ મોગૂદ હોય, ને છતાં સંલવ છે કે સુધડ ને ગૌરવશીલ જીવન શક્ય ન અને. માનો કે એક પ્રકારનું સંયોજિત જીવન રચાયું છે. તેમાં આપણને આપણો રોજગાર ફરજિયાત પૂરો પાડવામાં આવે છે; તેમાં આપણી પાસેથી આપણાં પોતાનાં જીવનની જ નહીં, પણ આપણાં કુટુંબોનાં કાળજી ને કલ્યાણની પણ, જવાબદારી દૂરી લેવામાં આવી છે; ને તેમાં આપણે માટે સલામતીનું

પ્રમાણ વધારેમાં વધારે રાખવામા આવ્યું છે. પણ એમાં આપણે જે વ્યક્તિગત જવાબદારી ને સ્વતન્ત્રતા ગુમાવી બેસીએ છીએ તેનું વળતર કંઈ એ સંયોજિત જીવનની યોજનાથી વળતું નથી. ફ્રીડ-માર્શલ સ્મટ્સ કહે છે: “ માણસની સ્વતન્ત્રતાનો પૂરો અર્થ તો એ છે કે વિચારની, વાણીની, વર્તનની, ને આત્મકથનની સ્વતન્ત્રતા. આવી સ્વતન્ત્રતા મયાં બે હજાર વરસમાં હતી એના કરતાં આજે ઓછી છે. ” સંસ્કારો ને સુધરેલા જીવન માટે સજામતી ને સ્વતન્ત્રતા બંને જરૂરનાં છે. દરેક માણસને પૂરતાં અન્નવસ્ત્ર ને સુધ્ધ ધરની બાહિષ્કારી અપાવી જોઈએ. પણ આપણે એટલું સમજવું જોઈએ કે માણસોની જરૂરિયાતો કેવળ અન્ન, વસ્ત્ર, ને આશ્રય પૂરતી જ નથી હોતી. આપણી આસપાસ જે સ્વતન્ત્રતાનું વાતાવરણ ન હોય, તો આપણે વકીલ કે ડાક્ટર, ઇજનેર કે શિક્ષક જેવા ધંધાદારી બનીએ ખરા, પણ માણસ મરી જઈએ. આપણે કૃત્રિમ ને અસ્વાભાવિક જીવન ગાળતા થઈ જઈએ; ને આપણાં જીવન દાર્શનાં ને યોગ્યરૂપ બની જાય. આપણે આત્માનો તિરસ્કાર કરીએ, તો આપણાં કામોમાંથી આનન્દ જોડી જાય ને આપણાં જીવનમાં સજામતી પણ ન રહે.

આ યુદ્ધ તે આપણે જે અંદરના રોગથી પીડાઈએ છીએ તેનું બાહ્ય ચિહ્ન છે. એની ઉત્પત્તિ અદ્યત્ત જગતમાંથી થયેલી છે. મુંબઈમાં મર્જૂરોની ગંદી ચાલો શા માટે છે ? ખંભાળમાં દુકાળ કેમ પડ્યો ? હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે અવગ્રહ કેમ થાય છે ? રાષ્ટ્રસંઘ, રાજ્યસંઘાસ પરિપક્વ, ને ખીજ જગદવ્યાપી દિલ્લચાલો નિષ્ફળ કેમ નીવડી ? જે રાષ્ટ્રો શાન્તિમાં રહી શકે એમ છે ને વાટાઘાટથી પોતાના કબજિયા પતવી શકે એમ છે તે રાષ્ટ્રો શોક, સંહાર ને સંકટવાળાં ધોર યુદ્ધમાં કેમ અંપલાવે છે ? યુદ્ધો કેટલું પારાવાર કષ્ટ ઉપજાવે છે તેની કલ્પના કરો. મરેજાંની તો વાત જ

જવા દો; પણ માણસો અપંગ બને છે, સગાંસંબંધીને ગુમાવી બેસે છે, દેશવટો ભોગવે છે, ચિન્તા વેડે છે ને પાપમાત્ર થઈ જાય છે, જે કરોડો માણસો ગભરાઈને વિહ્વળ બની જાય છે, જેમનાં હૈયાં ભાંગી જાય છે, ને જેમની થકા ને આશા પર પાણી ફરી વળે છે. તે સકુનાં સામે નજર નાખો. યુદ્ધથી સામાજિક જીવનના પાયા કડઝબૂસ કરતાં બેસી જાય છે, આચારના નિયમો ને આદર્શો ભાંગી પડે છે, ને જગતીપજ્જુ નિરંકુશ બનીને ચારેકાર ફરી વળે છે.

આ બહોળા ફેલાયેલા દુઃખને માટે કોઈ વ્યક્તિઓ કે વ્યક્તિ-સમૂહોને વગોવવામાં કશો સાર નથી. કોઈ મૂઢ માણસ ખૂન કરી બેસે તો આપણે તેના કામથી આઘાત પામીએ છીએ પણ તેને ધિક્કારતા નથી, કેમકે આપણને એમ લાગે છે કે આ એક માનવી એવો છે જેની પાસેથી વિધાતાએ વિવેક ને વિચારના તેના જન્મસિદ્ધ વક્ર છીનવી લાધ્યા છે. દુનિયામાં આ જે મોટામાં મોટું દુઃખ કે આફત છે તેન માટે કોઈ વ્યક્તિઓ કે સમૂહો જવાબદાર નથી, પણ જીવનની એકંદર રહેણી કે રીત જવાબદાર છે. જેટલે અંશે આપણે આપણા વાતાવરણના પેદાશ છીએ તેટલે જ અંશે આપણા શત્રુઓ પણ છે. આ યુદ્ધમાં આપણી સામે લડી રહેલા જર્મનો લો. તેઓ હિંસાના વાતાવરણમાં ઊછર્યા. તેમને ધરમાં ને નિશાળમાં એમ શીખવાણું કે ફરજ અને આજરનો અર્થ એ કે જર્મનીના શત્રુઓ સામે વેર વાળવું. તેઓ પુષ્ટ ઉંમરના થયા ત્યારે તેમણે જોયું તો હિટલર સત્તાધીશ બન્યો હતો, ને વેર વાળવાના સિદ્ધાન્તને રાજ્યધર્મના આસન પર બેસાડવામાં આવ્યો હતો. આટલાં બધાં વરસના શિક્ષણ પછી જો તેઓ ખાગલ બની ગયા, તો તેમાં આપણે તેમને જવાબદાર ગણી શકીએ ખરા? તેઓ આપણા પડોશી છે, ને તેમને આપણી મદદની જરૂર છે.

આજે આપણા મન અન્તિમ વિજયની આશાથી ભરેલાં છે. ખરાં, પણ શાન્તિના કગર રિંગે આપણા મનમાં અનિશ્ચિનતા ને ઉચાટ છે. ગયું બુદ્ધ જિતાયુ પણ જે હરકરી શોકોની દમ્ભી સંસ્કૃતિ અને મુલ્સદીઓની વાતોથી જોખમમાં આવી પડે! હતી, ને રાષ્ટ્રસંઘ સફળ થાય તો આપણો ધંધો દુબસો એમ જેમને લાગતું હતું, નેમણે દેવની આગ સળગતી રાખી, આપણે જે પોતાને પર્યવશાળી ને સદાચારી માની લઈને, હુમાણના એ આનંદાદન વડે આપણા ખરા દોષોને આપણી નજરથી ઢાંકેલા રાખીશું, તો આ શાન્તિને અન્તે નિષ્ફળતા ને નિરાશા જ નીપજવાનાં છે. બુદ્ધો કદા ક્રિયાઓમાંથી નીપજે છે એ આપણે સમજીએ નહીં ને તે કારણોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ નહીં, તો કેવળ હરકરી ને રાજકીય પગલાંથી ઝાઝી સિદ્ધિ મળવાની નથી. કામચલાઉ ઇલાજોથી કદાચ વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક શાન્તિ મળવા પામે, પણ તેનાથી કાવમની સજ્જામતી ન મળી શકે. જે જૂની સંસ્થાઓએ એક પછી એક એમ અનેક પેઢીઓને મોત ને નિરાશાની બેટ ફરી છે તે સંસ્થાઓ મૂળમાં જ ભરેલી છે. આપણે તો એવી નવી દુનિયા જોઈએ છે જ્યાં સ્વતન્ત્રતાનો અર્થ પોતાનાં ભાઈભાંડુનું શોષણ કરવાની સ્વતન્ત્રતા ન થતો હોય, અને સંસ્કારિતાનો અર્થ બુદ્ધિનું ધેન ન થતો હોય. વ્યક્તિઓના નેમજ સમૂહોના લોભ અને સ્વાર્થ એ સાર્વત્રિક નિષ્ફળતાનાં કારણ છે; તેને દૂર કરવાની જરૂર છે. એ તો જગત પ્રત્યે જોવાની દૃષ્ટિમાં ને મનના સંકટપમાં ધરમૂળતું પરિવર્તન કરવાથી, આધ્યાત્મિક દિગ્ગત્ય પામવાથી, જ પની શકે. સત્ય ત્રિપેનો અનુરાગ, સદાચારની સાધના, સૌન્દર્યની ભાવના, કરુણા ને સહિષ્ણુતા એ ગુણો માણસને પરમુચી જુદો પાડે છે. એ ગુણો આપણે કેળવવા જોઈએ. કામ, દૂરતા ને લોભના જે ગુણો પરમમાં ને આપણામાં સમાન છે તે કેળવવાની જરૂર નથી. ગાદસવધી લખે છે: “માણસોમાં

ઉત્તમોત્તમ ગુણોની ટંકશાળ કદાચ હોય; તેઓ જોશવર, સાહસિક, બદાદુર, પ્રમાણિક, ને સ્વાર્થત્યાગવાળા હોય; તેઓ કદાચ ઉપદેશકો ને શિક્ષકો હોય; કદાચ સૂક્ષ્મ ભુદ્ધિવાળા, શાન્ત મગજવાળા, ન્યાયી ને ઉદ્યોગી હોય; — પણ તેમનામાં જો સૌન્દર્યને વિષે પ્રેમ નહીં હોય, તો તેઓ હજુ પણ લગાઇઓ કરવાનું ચાલુ રાખશે. ” અહીં ગાંધીજી આપણને કહે છે કે આપણે કડક પંચાનિક ભુદ્ધિવાદથી સંતોષ ન માનવો. જોઈએ. વિજ્ઞાને આધુનિક માણસને એક વિશિષ્ટ આકાર અને રંગ આપ્યો છે. તેણે માણસના મનની વિશાળતા ને જિંદગીમાં વધારો કર્યો છે. વિજ્ઞાને મેળવેલાં સાલ મધ્યા ન ગણાય એટલા છે. ખેતી ને ઉદ્યોગમાં તેનો પ્રયોગ વધતો જાય છે. એથી માનવકલ્યાણની માત્રા વધવા પામશે. પણ વિજ્ઞાનમાં કંઈ બધું જ આવી જતું નથી. સત્યનું દર્શન કરવાને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ એ કંઈ એકમાત્ર દૃષ્ટિ નથી; તેમજ તે સૌથી અગત્યની પણ નથી. મનુષ્ય એ કંઈ અર્થિયનનું સમીકરણ નથી. આપણે જ્યાં સુધી મનુષ્યનો વિચાર તર્કશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર કે સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કરીએ ત્યાં સુધી આપણે તેના બુદ્ધ બુદ્ધ અંશનો જ વિચાર કરીએ હીએ; સમગ્ર મનુષ્યનો વિચાર નથી કરતા. જીવનનું મનમન મત્ય તો અનંક બુદ્ધાં બુદ્ધાં પરિમિત દૃષ્ટિમિન્દુઓના પરસ્પર સમાગમ, અંધાર, ને સાત સમન્વયમાં જ રહેલું છે. દરેક દૃષ્ટિમિન્દુ અન્યે આપણે આદરની દૃષ્ટિ રાખવી પડે છે. એડિંગ્ટન કહે છે: “ મને લાગે છે જરૂરથી માણસ મનથી તો એમ જ માનવો હોવો જોઈએ કે તેની પાસે એ એક વિશાળ સમીકરણ છે; પણ આ અભિપ્રાયને મુકજીવનમાં ધુસવા ન દેવા જેટલી કુનેદ તેનામાં હોય એ સંભવિત છે ” મનુષ્યનો વિચાર કરવાની જો વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ છે તેમાં ધાર્મિક દૃષ્ટિનો ઉમેરો કરવો જોઈએ. ધાર્મિક દૃષ્ટિ માને છે કે મનુષ્ય એ આત્માનો

સ્વૃષ્ટિગ છે, પરમાત્માનું એક કિરણ છે. માણસ એ દૃશ્ય નથી પણ દ્રષ્ટા છે; સામાજિક જીવનની નિર્જીવ પેદાશ નથી. પણ સર્જન અને પ્રેરણાનું ઉગમસ્થાન છે; એવી શ્રદ્ધા આપણે કેળવવી જોઈએ. મનુષ્ય પરમાત્માના અતિર્નિર્ગમ્ય સરગમ્યેયો છે તે પોતે સદા છે. મનુષ્ય-સ્વભાવને આપણે તેની તાત્કાલિક હાજતો ને સ્થાનિક જરૂરિયાતોમાંથી ઉપાડી લેવો જોઈએ, ને જીવનના ઉચ્ચ સ્થાનો પર પહોંચાડવો જોઈએ. એ સ્થળો પરથી તે જીવનનાં અર્થ જોઈ ને સમજી શકે છે. આ શ્રદ્ધા જો કેમ માં ન પરિણમે, તો આપણને સાચું લોકશાસન નહીં મળે. વોલ્ટ વ્હીટમેને કહ્યું છે : “લોકશાસન એ મદાન શબ્દ છે. તેનો ધતિદાસ હું માનું છું વણજખ્યો રહ્યો છે, કેમકે એ ધતિદાસ હજી હવે ભગવાવાનો છે.”

વિજ્ઞાન જીવનની સમૃદ્ધિમાં ઉમેરો કરશે ખરું; પણ સર્જનશીલ જીવન તો સામાજિક સુધારણા દ્વારા જ શક્ય બનશે. તે વેળા પણ ધણી-ખરી સ્ત્રીઓ ને ઘણા પુરુષો એકસવાયાં, ઉમંગ વિનાનાં ને ચિન્તાતુર રહેશે. ત્યારે પણ ધણાં તો જીવનમાં ઉત્સાહ ને હિંમતમાં નવીનતા કે રહૂતિ નહીં અનુભવે. એમને જિજ્ઞાસાની નહીં પણ સહાયતાની, ઉપદેશોની નહીં પણ સમભાવની, જરૂર રહેશે. તેમણે સતેજ નજર રાખી એકબીજાનાં હુ:ખોમાં ભાગ લેવો પડશે, ને એકબીજાના બોળ ઉઘાડવા પડશે. આ સાળામાં પ્રથમ વસ્તુ તે જ પ્રથમ પદે મુકાતી દશે, એવી આશા હું રાખું છું. હું ધન્ય છું કે જે સ્ત્રીપુરુષો અહીંથી નીકળીને વિશાળ જીવનમાં પ્રવેશ કરે તેમને ઉપયોગી ને સુંદર કારકિર્દીઓ મળી રહે, કેમકે આજે એને માટે અવકાશ ઘણો છે.

હિંદુ ધર્મ

લેખક : રાધાકૃષ્ણન

અનુવાદક : ચંદ્રશંકર શુક્લ

હિંદુ ધર્મના જીવ, જમત ને હથેર વિષેના દાર્શનિક સિદ્ધાન્તો, ઉપાસનાના માર્ગો, વર્ણ, આશ્રમ અને પુરુષાર્થની વ્યવસ્થા, અહિંસા, ઈતર ધર્મો સાથેના સંબંધો, સામાજિક પ્રજ્ઞાવિકા, શાસ્ત્રપ્રામાણ્ય, સંસ્કારો વગેરે અનેક અંગોનું સીધી, સરળ, વિશદ, ને રસિક શૈલીમાં નિરપેક્ષ કરતા પાંચ નિબંધો. અનુવાદકે ઠેઠેકાણે મૂળ લખાણનું સમર્થન કરે એવાં સંસ્કૃત વચનો આપણા જુદા જુદા સાહેકે ધર્મગ્રન્થોમાંથી કાઢીને કૂટનોટમાં આપ્યાં છે. ને સાથે તેના ગુજરાતી અનુવાદો પણ આપ્યા છે, એને લીધે આ પુસ્તક હિંદુ ધર્મના અજોડ પાઠ્ય પુસ્તક એવું થયું છે. “એમ કહી શકાય કે પુરુષાર્થ, વર્ણ અને આશ્રમ એ ત્રણ ચતુષ્કર્મ આ અર્થતન અને સદ્ગતિ બાબ છે. બાધા, શૈલી, સુગ્રાહ્યતા, અને યથાર્થાન ઉપયુક્ત શબ્દવિન્યાસની દૃષ્ટિએ અનુવાદ મૂળથી જરાય ઊતરે તેવો નથી.” — પંડિત મુખર્જીજી. કિંમત સવાચાર રૂપિયા.

યુવાનોની સંસ્કારસાધના

લેખક : રાધાકૃષ્ણન

અનુવાદક : ચંદ્રશંકર શુક્લ

‘Freedom and Culture’ નો અનુવાદ. અનેક વિશ્વવિદ્યાલયો ને ઈતર શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં જુદે જુદે સમયે આપેલા વ્યાખ્યાનો. આચાર અને વિચારમાં નવી દૃષ્ટિ આપવાનું સામર્થ્ય આ વ્યાખ્યાનોમાં છે. આપણી સંસ્કૃતિનો સનાતન પ્રાણ કાયમ રાખી, તેનાં બાલ કલેવરો ખદલવાનો પ્રયત્ન કરતા સાચા સુધારક રાધાકૃષ્ણનું દર્શન એમાં થાય છે. વસુધાને કુટુંબ માનનારા છતાં રાષ્ટ્રહિતચિન્તક એવા અર્વાચીન ઋષિની વાણી એમાં સભળાય છે. કિંમત દોઢ રૂપિયા.

મોક્ષના અબુલ કલામ આઝાદ

લેખક : મહાદેવ દેસાઈ

અનુવાદક : ચંદ્રશંકર શુક્લ

આપણા રાષ્ટ્રપતિનો, મહાદેવમાઈની કલમે અંગ્રેજીમાં લખાયેલો, આ યરિત્રગ્રન્થ પહેલી જ વાર ગુજરાતીમાં ઊતરે છે આપણા દેશના રાજક રાજના દરેક અભ્યાસી માટે એવું વાચન અનિવાર્ય છે. મોંઘીજના ઉપોદ્ધાત સાથે. કિંમત સવાળે રૂપિયા.